

भाषा वैज्ञानिक निबंध

भाषा वैज्ञानिक निबन्ध

अब्द्विगार

प्रथम संस्करण : अगस्त 1977

मूल्य : तीस रुपया मात्र ।

प्रकाशक : रामा प्रकाशन, नजीराबाद, लखनऊ ।

मुद्रक : रामा प्रेस, नजीराबाद, लखनऊ ।

BHASHA VEGYANIK NIBANDH : Price 30-00

दो शब्द

डा० हेमचन्द्र जोशी हिन्दी क्षेत्र के पहिले विद्वान थे जिन्होंने योरोप जाकर पहिली बार भाषा विज्ञान का विधिवत् अध्ययन किया था। अधिकतर वे पेरिस में रहे, किंतु जर्मनी में उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया और वे जर्मन विद्वानों से विशेषरूप से प्रभावित हुए। उन्हें जर्मन भाषा पर पूरा अधिकार था और उन्होंने जर्मन संस्कृतज्ञों (जैसे वाकर नागल) के ग्रन्थ मूल जर्मन भाषा में पढ़े थे। जर्मन और फ्रेंच के अतिरिक्त उन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषाओं का भी परिचय प्राप्त किया था। संस्कृत से पूर्ण परिचित थे और उन्होंने फ़ारसी का भी अध्ययन किया था। वे विद्याव्यसनी थे और उनमें अपने को आगे करने या अपना ढोल पीटने की कला बिल्कुल नहीं आती थी। इसलिए अपने जीवनकाल में उन्हें वह मान्यता और आदर प्राप्त नहीं हुआ जो उनका दाय था। देश और हिन्दी भाषा उनके गहन पाण्डित्य से वह लाभ नहीं उठा सकी जो उनसे उठाया जा सकता था। किसी विश्वविद्यालय ने भी इस देश में उनकी कद्र नहीं की और उन्हें जीवन यापन के लिए पत्रकारिता का सहारा लेना पड़ा, किंतु अपने अध्ययनशीलता के कारण उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। उनका जीवन इस देश के विद्याव्यसनी की सासदी (ट्रैजेडी) की कहानी है।

इस संग्रह में उनके भाषा विज्ञान संबंधी कुछ निबंधों का संग्रह है। ये निबंध उन्होंने सामान्य पाठकों के लिए लिखे थे, इसीलिए उनमें विविधता और क्रमहीनता है। किंतु प्रत्येक निबंध उनकी भाषा विज्ञान की गहरी पैठ और पकड़ को प्रकाशित करता है। ये लेख

मनोरंजक और विचारोत्तेजक हैं, और भाषा विज्ञान में रुचि लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी से भरे हुए हैं । भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये विशेष उपयोगी हैं । क्योंकि इनमें भाषा-विज्ञान के मूल तत्त्वों और भारोपा भाषाओं के विषय में अपूर्व जानकारी ही नहीं, एक नयी दृष्टि और दिशा मिलती है जो इस विषय की सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलती । अतएव यह संग्रह भाषाविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए पूरक सामग्री प्रस्तुत करता है ।

मुझे विश्वास है कि इन निबंधों से भाषाविज्ञान के अध्येताओं को सहायता मिलेगी, और ये डा० हेमचन्द्र जोशी के गहन ज्ञान और सरल शैली का भी उन्हें परिचय देंगे । हिन्दी के भाषा विज्ञान साहित्य को यह पुस्तक समृद्ध करेगी ।

पी नारायण चतुर्वेदी

भूमिका

भाषा-विज्ञान का जन्म यूरोप में संस्कृत का प्रचार होने से हुआ । जब सत्रहवीं शती के अन्त में पादड़ी हरबास साहब ने संसार की सैकड़ों भाषाओं की खोज की तो उन्हें पता चला कि संस्कृत और ग्रीक में बहुत साम्य है । उसके बाद १७६४ ई० में कलकत्ते में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी खोली गई तो सर विलियम जोन्स ने ग्रीक और लैटिन भाषाओं के अनेक शब्दों को संस्कृत से मिलता जुलता पाया । उन्होंने इन भाषाओं की ओर संकेत किया । फिर क्या था—यूरोप में संस्कृत का अध्ययन होने लगा । फ्रांस बोप ने १८१६ ई० में पेरिस विश्वविद्यालय में यूरोपियन संस्कृत और फारसी भाषाओं में शब्दों और व्याकरण के रूपों की भली-भाँति तुलना करके सिद्ध कर दिया कि अधिकांश यूरोपीय और ईरान की भाषाएँ आर्य हैं और उनमें सब प्रकार की समानता वर्तमान है । वास्तव में बोप साहब के उक्त बात के सिद्ध करते ही भाषा-विज्ञान का जन्म हुआ । इस विषय पर हिन्दी के भाषा-शास्त्री बहुत कम या नहीं के बराबर लिखते हैं । इस कारण इस विषय में मेरे निबन्ध पढ़ने पर हिन्दी के बहुत-से भाषा-शास्त्रियों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं इस विषय पर अपने निबन्धों को पुस्तकाकार छपाऊँ । मैंने उनके आग्रह से निबन्ध पुस्तक रूप में छपवाए कि विश्वविद्यालयों में भाषा-विज्ञान के छात्र हिन्दी और भारोपा भाषाओं के संबंध को ठीक-ठीक जानें । इस विषय पर हिन्दी में यह एक ही पुस्तक है । बिना हिन्दी और भारोपा भाषाओं की तुलना के भाषा-विज्ञान अधूरा रह जाता है । भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यह ज्ञान बहुत आवश्यक है । इस ग्रन्थ से उक्त कमी की पूर्ति होगी ।

हेमचन्द्र जोशी

विषय-सूची

	पृष्ठ
१-भाषा में ध्वनि परिवर्तन	६
२-शब्दार्थ विकार	१४
३-भाषा विज्ञान का जन्मदाता-भारत	२१
४-हिन्दी की व्युत्पत्ति	३१
५-हिन्दी शब्दों की व्युत्पत्ति-समस्या	३८
६-भाषा में परम्परा का महत्व	४५
७-भारतीय आर्य-शब्दों के प्रवासों भेस	५३
८-हिन्दी-परम्परा और विदेशी शब्द-सपत्ति	६०
९-संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं की मौलिक एकता	६८
१०-व्युत्पत्ति का नया रूप	७५
११-आर्य भारतीय भाषा-विज्ञान : तब और अब	८१
१२-भारोपा भाषायें और भारत	८१
१३-पारिभाषिक शब्द और हिन्दी जनता	८६
१४-हिन्दी और फारसी	१०१
१५-भाषा की सुन्दरता : सरलता तथा अभिव्यञ्जकता	१०५
१६-फारसी और उनकी वाणी	११२
१७-संस्कृत और हिन्दी के कुछ विस्मृत शब्द	११८
१८-हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता	१२५
१९-दीन्हा (दीना) की ऐतिहासिक परम्परा	१३२
२०-हिन्दी व्याकरण के कुछ अस्पष्ट शब्द	१३६
२१-गोस्वामी तुलसीदास की भाषा	१४५
२२-वैदिक-संस्कृत के प्राचीन कोश	१५५
२३-सम्राट : 'अन्य राजाओं के साथ राज्य करने वाला'	१६४
२४-संस्कृत के महापंडित, ये जर्मन !	१७३
२५-उर्दू-संस्कृतज्ञ	१७६
२६-भगवान की वाणी में अर्थ परिवर्तन	१८६
२७-भारतीय आर्य भाषा का यूरोप में राज्य	१९१
२८-भारोपा की बेटियाँ-हिन्दी व अंग्रेजी	१९५

भाषा में ध्वनि-परिवर्तन

भाषाविज्ञान का जन्म वेदों के निर्माण और पठन-पाठन के साथ हुआ। ऋग्वेद का पद-पाठ इसलिए लिखा गया है कि उसके अध्ययन में सरलता आ जाए और कठिन संधियुक्त शब्द दुबह न रह जाएँ। वेदों में कई सन्धियाँ और समास अनियमित रूप से बने हैं। देवदत्त के स्थान पर देवत्त पाया जाता है। एक ही अर्थ में वेदों में अप और आप शब्द आए हैं। भूमि का एक रूप भूम भी आया है। यह भूम ईरानी भाषा के भूम शब्द की स्मृति है। दाता के अर्थ में दाता आया है। वेदों की भाषा लोक-प्रचलित होने के कारण उनमें शुद्ध, व्याकरण-सम्मत, सुसंस्कृत भाषा नहीं पाई जाती है। इन्हें छानस भूल कहा जाता है। दा दातु के स्थान में धा का आ जाना जनता की बोली का प्रभाव सिद्ध करता है। यास्काचार्य पहले भाषाशास्त्री थे जिन्होंने वेदों के कुछ अशुद्ध प्रयोग शुद्ध किए। उन्होंने बताया कि प्रथम अशुद्ध प्रयोग है। यह कभी प्रथम रूप में था। प्र-तम का अर्थ स्पष्ट है। प्र का अर्थ है 'आगे' या 'पहले' और प्र में तम प्रत्यय जोड़ देने से इस शब्द का अर्थ हो गया 'सबसे आगे या पहले'। इस कारण निरुक्त में ठीक ही कहा गया है—प्रथमः प्रथमो बभूव, 'प्रथम शब्द प्रथम था'। अतः साफ़ है कि मद्यपि हिन्दी में आज भी प्रथम रूप ही चलता है तथा शुद्ध माना जाता है तो भी व्युत्पत्ति के अनुसार इसका भूत रूप प्रथम ही ठीक माना जाना चाहिए। वेदों में इसका रूप प्रथम पाया जाता है, संस्कृत में भी परम्परा के कारण यही रूप चलता रहा और हिन्दी ने इस परम्परा को बनाए रखा। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रथम रूप साहित्य में सदा से प्रचलित होने के हजारों प्रमाण मिलने पर भी प्रथम में त के स्थान पर ध का आगम शुद्ध माना जाए। इसके विषय में यही सचर दलील दे सकते हैं कि 'भारतीय आर्यों के सबसे आदि ग्रन्थ वेदों में इसका ही प्रयोग है, इस कारण यह शुद्ध है'। भाषा-शास्त्र में ध्वनि-विकार का एक नियम

सदा सब भाषाओं में काम करता है और यह ध्वनि-परिवर्तन भाषा का रूप ही बदल देता है। प्रथम का प्रथम रूप इमी कारण हुआ। अंग्रेजी शब्द first (फ़र्स्ट) ध्वनि-विकार का अच्छा उदाहरण है। यह कभी, जब आर्य जाति एक साथ रहती होगी, प्रथ (प्र-स्थ), पुरस्थ, पुरस्त या प्रेष्ठ रूप में विद्यमान रहा होगा। हजारों वर्षों में, बिगड़ते-बिगड़ते, अब फ़र्स्ट रूप में प्रयुक्त होने लगा है। यदि इसका मूल रूप प्रेष्ठ रहा होगा तो इसका प्रत्यय—इष्ठ माना जायगा। संस्कृत में वसिष्ठ शब्द है। इसका अर्थ है 'सब से उत्तम पदार्थ या मनुष्य'। इसका रूप अंग्रेजी में best हो गया है। इस प्रकार—इष्ठ का रूप अंग्रेजी में घिसते-घिसते—st रह गया है। ईरानी में वसिष्ठ का रूप बहिस्त 'स्वर्ग = उच्चतम' है। अंग्रेजी में most, next, sweetest आदि में जो—st रह गया है वह संस्कृत—इष्ठ का ध्वनि-विकार है। स्वीटेस्ट, स्वादिष्ट का ध्वनि-विकार है। इसका रूप गौणिक भाषा में su-t-st (सुत-स्त) था। जर्मन में शब्द के बीच में आने वाला अंग्रेजी स या ट, स बन गया है। पद का अंग्रेजी में फ़ुट, रूप बन गया है। जर्मन में पयुस रूप है। यहा अंग्रेजी ड का थ बन गया है।

आदि आर्य शब्द देव या देवर था। प्राचीन लैटिन में यह देविर् हो गया। बाद में व का ल हो गया और नई लैटिन में इसका रूप लेविर् हो गया। व् का ल अपनी आर्य-भाषाओं में बहुत हुआ है। प्रायः अठ्ठाई हजार वर्ष पहले अंध-मागधी और मागधी प्राकृत में द्राक्ष का रूप बुक्षलस पाया जाता है। रमारह, बारह आदि में व का र हो गया है। संस्कृत में नियम है—रलघोः अनेब, र ल में कोई भेद नहीं है। ऋग्वेद में सर्वत्र 'सफेद या चमकनेवाला' के लिए शुक् का प्रयोग किया गया है। दशवें मंडल में इसके स्थान पर शुक्ल शब्द काम में लाया गया है। संस्कृत में शुक् असुरों का गुरु, वीर्य, एक मित्रारा आदि है। श्वेत के अर्थ में शायद ही कहीं इस शब्द का प्रयोग किया गया हो। श्वेत के अर्थ में शुक्ल ही चलता है। फारसी में शुक् का सुर्ख हो गया है और अर्थ है 'लाल'। आर्य-भाषाओं में ध्वनि-परिवर्तन का एक सुन्दर उदाहरण संस्कृत शब्द मृग है। ऋग्वेद में हस्ती-मृग, अश्व-मृग शब्द मिलते हैं। इनमें मृग का अर्थ है 'चारा खोजने वाला जंगली पशु'। यह शब्द दूसरे रूप में संस्कृत में मार्गण पाया जाता है। यह मार्गण मार्गना का पुराना रूप है। मृग का ईरानी रूप मुर्ग है। इसका अर्थ है 'चारा चरने वाला पक्षी'। फारसी का शतुर-मुर्ग, उरातुर-मुर्ग = उष्ट्र-मृग है। इसका अर्थ है 'ऊट सा पक्षी'।

फारसी मुगं से हमें यह तथ्य भी मालूम पड़ता है कि मृ ईरानी में झू बोला या पढ़ा जाता होगा। हम जानते हैं कि ऋ को दक्षिण भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास में ण पढ़ा जाता है और उत्तर भारत में रि। प्राचीन हिंदी में सर्वत्र रि का ही प्रयोग पाया जाता है। तुलसीदास ने ऋतु को रितु, ऋण को रिण, ऋद्धि को रिद्धि लिखा है। प्राकृत में ऋ अक्षर का लोप हो गया था। उसके स्थान पर रि चलता था। यह रि प्राचीन हिन्दी में चला आया। संस्कृत का ज्ञान बढ़ते ही अब भारत में सर्वत्र ऋ वा बोल-वासा हो गया है। हमारी वर्णमाला में कुछ अक्षर दोषपूर्ण हैं। ऋ भी दोषपूर्ण है। इसके वैदिक काल से दो अलग-अलग उच्चारण पाए जाते हैं। वैदिक पृच्छ धातु से नवीन आर्य भाषाओं में पूछना, पुछने, पुछ्यं आदि धातुएँ आईं। इससे पता चलता है कि पू का एक उच्चारण वैदिक काल में प्रु भी रहा होगा। वैदिक पू धातु का 'पूर्ण' रूप भी यही सिद्ध करता है। हिंदी में पू से पूरा, पूरना आदि शब्द बने हैं। ऋकार का णकार उच्चारण बताता है कि वैदिक काल में भी इसके दो भिन्न-भिन्न उच्चारण थे तथा ये दोनों उच्चारण भारत में आज भी मौजूद हैं। हम अमृतांजन को Amritanjan कहते हैं; मद्रास में इस दवा के बाहर छपा रहता है Amrutanjan। संस्कृत लिपि में दोनों अमृतांजन है। हिंदी और मराठी लिपि में लिखावट एक है, पर उच्चारण दो है। हिंदी में रि और मराठी में ण उच्चारण है। ऋ के दो उच्चारण होने और कुछ आर्य जनता के इसका उच्चारण ण करने के कारण मृग का ईरानी में झूग होकर मुगं रूप बन गया। हमारा मृत अवेस्ता में मरेत और लैटिन में मोर्त (mort) बन गया। यह है ध्वनि-परिवर्तन का प्रभाव और चमत्कार।

अवेस्ता की भाषा वैदिक भाषा की बहिन है। इसके छंद भी वेदों के छंद के समान ही हैं। अन्य आर्य भाषाओं की अपेक्षा (जैसे ग्रीक, लैटिन आदि) इसका साम्य भारतीय आर्य भाषाओं से अधिक है। इस कारण आर्य-भाषा वर्ग में भार-ईरानी परिवार आज भी निकट संबंधी माना जाता है। वैदिक मास अवेस्ता में माह पाया जाता है। आज भी वर्तमान फारसी में मास को माह ही कहते हैं। वैदिक मेघ फारसी मेह हो गया है। अब भारत-ईरानी परिवार की अति निकटता देखिए कि हमारी प्राकृत भाषाओं में भी मेघ का रूप मेह मिलता है। मध 'शराब' का फारसी रूप मै है। यह रूप प्राकृत में मज, मय मिलता है। ये दोनों रूप संस्कृत मद (नशा) के विकार हैं। अवेस्ता में मवति का रूप बर्वति है और इस समय फारसी में जो बूद रूप

है; यह प्राचीन संस्कृत (वेदो, ब्राह्मणों, उपनिषदों आदि के समय की भाषा) के भूत या अभूत का ध्वनि-परिवर्तित या विकृत रूप है। फारसी शाह अवेस्ता के श्वायथ (वैदिक रूप क्षायथं का अवेस्ता श्स्=भारतीय आर्य क्ष का विकृत रूप तथा क्षय 'धर संपत्ति') से निकला है। हिंदी भले ही आजकल कई लेखकों द्वारा कठिन संस्कृत शब्दों से ठूस दी गई हो, कबीर, जायसी आदि से पहले ही यह प्राकृतमय हो गई थी। किन्तु फारसी आज तक भी आर्य शब्दों के मूल रूप का परिचय स्पष्ट देती है। चर्म हिंदी में चाम या चमड़ा हो गया है। चिमगाबड़ में यह चिम—रूप में है। फारसी में चमड़े को आज भी चर्म कहते हैं, जो रूप वेदों और अवेस्ता में मिलता है। फारसी का बिपाचान आदि भी विआष (अर्थात् बिना पानी का स्नान) का परिचय देता है। गरम, गर्म वैदिक और अवेस्ता के धर्म तथा गर्म के रूप हैं। वसन्त ऋतु को फारसी में बहार कहते हैं। यह बह-वै० वस् 'चमकना' का एक रूप है। वसन्त का अर्थ है 'चमकता हुआ' इसका रूप अवेस्ता में बंह या बह हो गया है। पाठक जानते ही हैं कि वशिष्ठ शब्द का अर्थ संस्कृत में नहीं मिलता, यह एक वैदिक ऋषि के नाम के रूप में रह गया है। फारसी में इसका रूप बहिस्त हो गया है, जिसका अर्थ है 'स्वर्ग, सबसे अधिक चमकने वाला या सुन्दर'। संस्कृत में वस्-अन्त और इसी धातु से फारसी में बह-आर रूप बने हैं। ध्वनि-परिवर्तन का तमाशा देखिए कि भाषा-शास्त्री के सिवा अन्य कोई विद्वान् यह नहीं समझ सकता कि उक्त संस्कृत और फारसी शब्दों के मूल में धातु एक ही है। हमारा बन्ध फारसी में बन्ध रूप में मिलता है। हमारी भूमि फारसी में भूम है; हमारा धान फारसी में दाना हो गया है। हमारे धान का फारसी में दान रूप पाया जाता है, जिसका अर्थ है 'धारण करने वाला पदार्थ'। नि-धान में यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है, निधान का अर्थ है 'वह मूल्यवान् पदार्थ जो भूमि के भीतर गाड़ा जाता हो'। फारसी में कलम-दान आदि शब्दों में जो दान आया है वह इसी अर्थ में है। असल बात यह है कि ईरानी भाषा-वर्ग में ख घ भ आदि महाप्राण अक्षर नहीं हैं, इसलिए उनमें अक्षरों के अ-प्राण रूप ही नाम में लाए जाते हैं।

ध्वनि-परिवर्तन का एक और चमत्कार देखिए कि सैंटिन भाषा में जैसा आप देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं, संस्कृत खेवर का खेविर रूप हो गया जो बाद की सैंटिन में सेविर रूप में पाया जाता है। मागधी में ब ना ॥ हो जाता है। संस्कृत द्वावश मागधी प्राकृत में बुवास्त हो जाता है। संस्कृत का अद्

धातु ग्रीक और लैटिन में एब् है, इसके नये रूप अंग्रेजी में ईट (cat), जर्मन में (essen) है आदि आदि ।

यह ध्वनि-परिवर्तन वैदिक, सस्कृत, पासी, प्राकृत आदि में भी निरन्तर होता रहा है । प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का अद्य पाणिनि के अनुसार वेदों से भी पहले अ-द्यवि = 'आज के दिन में' रहा होगा । यह अद्य प्राकृत भाषाओं में अज्ज रूप धारण करके हमारी हिंदी में आज हो गया है । यह भी ध्वनि-परिवर्तन का साहाय्य है । संस्कृत में पत्र (पत्ता) है । किसी विद्वान् ने पत्रक रूप का भी प्रयोग कर दिया होगा और जनता उसे पत्त-अ रूप में धोलने लगी, परिणाम यह हुआ कि हिंदी में पत्ता शब्द ने जन्म ले लिया । संस्कृत कर्म शब्द प्राकृत में कम्म होकर हमें आज हिंदी में अपना रूप काम बनाकर दर्शन दे रहा है । संस्कृत मुख-दायी प्राकृत में मुह-आई हो गया । तुलसीदास जी ने इसके एक और प्राकृत रूप मुहाई को अपने ग्रन्थ में भरमार कर दी । इसका मूल अर्थ 'मुखदाई' था । अब संस्कृत शोभ् और उसके प्राकृत रूप सोह् के प्रभाव से हम सोहाई का अर्थ 'सुभायमान' करते हैं । उक्त सब शब्दों को पढ़कर और उनका मनन करके यह बात साफ हो जाती है कि ध्वनि-परिवर्तन भाषा-शास्त्र का अपरिवर्तनशील परिवर्तन है ।

शब्दार्थ-विकार

सेठ जी के मुनीम ने दिल्ली से सेठ जी के घर मेरठ को लिखा कि सेठ जी अजमेर गए हैं। सेठ जी के घर वालों ने मात्ताहीन कँधी लिपि में पत्र पढ़ा, तो जल्दी से पढ़ गए—‘सेठ जी आज मर गए हैं।’ पढ़ते ही सारे घर में कोहराम मच गया। छह-सात दिन बाद जब सेठ जी घर लौटे, तो घर वालों ने समझा कि सेठ जी का प्रेत, क्रिया ठीक न होने में, अभी संसार में ही विचरण कर रहा है। अपने परिवार के लिए सेठ जी स्वर्ग पहुँच चुके थे। भूत को भगाने की बड़ी चेष्टा की गई। भूत ममझा कि मैं अब अपनी संपत्ति से भी हाथ धो रहा हूँ, तो बहुत समझाने-बुझाने के बाद रहस्य खुला कि सेठ जी मरे नहीं, वे अजमेर गए थे। पढ़ने वालों ने जल्दी में समझा सेठ जी आज मर गए। यह लिपि का विकार रहा। सेठों के मुनीम अपनी लिपि में मात्ताओं का नामो-निशान नहीं रखते। उसी का यह परिणाम था। आजकल टाइप-राइटर द्वारा पत्र इसलिए लिखे जाते हैं कि पढ़ने वाले अशुद्ध न पढ़ें और भ्रम में न पड़ें।

शब्दार्थ-विकार से भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है और बड़े-बड़े विद्वान अपनी विद्या छोड़ बैठते हैं। एक उदाहरण लीजिए—हिंदी के अच्छे और प्रामाणिक कोशों में आराम शब्द मिलता है। उसके विषय में लिखा जाता है कि संस्कृत आराम का अर्थ ‘बगीचा’ है और फारसी आराम का अर्थ ‘सुख-चैन’ है। हिंदी-शब्द-सागर से लेकर सभी कोश इन्हीं बातों को दुहराते आए हैं। बड़े-बड़े विद्वानों, डाक्टरों ने कोश सकलित किए हैं; सबने एक ही बात दुहराई है। अब देखिए कि भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण के मुख से जो शब्द निकले हैं, अधिकांश हिंदू उनका प्रतिदिन प्रातःकाल पाठ करते हैं। गीता में भगवान् ने एक स्थान पर कहा है :

‘अद्यायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ।’ रात-दिन पाप करने वाला और इंद्रियो को ही सुख देने वाला, हे पार्थ ! व्यर्थ ही जीवन बिताता है । उक्त श्लोक के इंद्रियाराम शब्द में इंद्रिय और आराम शब्द विद्यमान हैं । इस आराम का वही अर्थ है, जिसे हिंदी के कोशकार बड़ी शोध के बाद बताते हैं कि यह शब्द मूल में फारसी है । वेदों में राम का अर्थ ‘रात’ है, जिस समय हम आराम करते हैं । अवेस्ता और फारसी दोनों ही आर्य भाषाएँ होने के कारण उनमें आराम शब्द चलता है । फैंसी लिपि में न होने पर भी हम आराम शब्द के विषय में भ्रम में ही पड़ गए, जिसके आधार पर हिंदी-कोश आराम को फारसी का शब्द बताते हैं और इन महानुभावों ने भगवान् के मुँह से जो आराम शब्द निकाला, नित्य पाठ करने पर भी, उसका अर्थ ही नहीं समझा । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हमारे कोशकारों ने संस्कृत के आराम शब्द की हत्या ही कर डाली । यह शब्दार्थ का विचित्र प्रयोग है ।

भाषा का एक अपरिवर्तनशील नियम यह है कि शब्दों की ध्वनि और अर्थ निरंतर बदलते हैं । हम जिसे बसन्त कहते हैं वह फारसी में बहार हो गया और हम जिसे वशिष्ठ कहते हैं वह फारसी में बहिस्त हो गया । देखिए, हमारे वशिष्ठ महान् ऋषि हो गए हैं और इसकी व्युत्पत्ति बश्, ‘चमकना’ ‘सुंदर होना’ है । फारसी बहार की व्युत्पत्ति भी इसी बश् से है । जिसका अवेस्ता के समय बह्, रूप बन गया था । बसन्त और बहार की व्युत्पत्तियों का भी वही रूप है । अब वशिष्ठ और बहिस्त के भी अर्थ बदल गए हैं । इससे आप समझ गए होंगे कि ध्वनि और शब्दार्थ के रूप निरंतर बदलते रहते हैं । अंग्रेजी ‘बैस्ट’ इन्हीं वशिष्ठ और बहिस्त का रूप है, जिसका अर्थ ‘सबसे अच्छा’ है ।

एक कविता सीजिए, कबीर ने लिखा है :

रंगी को नारंगी कहे, नगद माल को खोया ।

घमसती को गाड़ी कहे, बैल कबीरा रोया ॥

कबीर को नारंगी देखकर आश्चर्य हुआ । जिसे हम नारंगी या अर्थ के अनुसार बिना रंग का कहते हैं वह स्पष्ट ही रंगीन है तथा जिसे हम गाड़ी अर्थात् ‘गाड़ बी गई’ कहते हैं, वह गाड़ी नहीं होती, बल्कि चलती है । कबीर यह नहीं जानते थे कि नारंगी शब्द ईरान से स्पेन जाकर नीरांज हो गया । यह नीरांज यूरोप-भर में फैला । इसका आदि आर्य रूप नरंज था । यह भारत

का अपना शब्द नहीं है और न ही यह शब्द नाग रंग से निकला है। भले ही रंग शब्द ईरानी और संस्कृत में एक ही रूप और अर्थ रखता है। इससे साप ही यदि कबीर यह भी जानते कि गाड़ी शब्द भागधी-प्राकृत की एक धातु गड़ई 'जाता है', 'चलता है' से निकला है, तो उनको तथा उनके सभी पाठकों को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वे इन शब्दों की व्युत्पत्ति जान जाते और इस कारण, इतने अधिक आश्चर्य में नहीं पड़ते। व्युत्पत्ति मालूम हो, तो शब्द का अर्थ स्वतः खुल जाता है। अब तुलसीदास जी की एक चौपाई लीजिए :

जासु बिलोकि अलौकिक सोभा ।

सहज पुनीत मोर मन सोभा ॥

इसमें सोभा का अर्थ 'सुब्ध हो गया' है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। लोभ का अर्थ भी हिंदी में सालच है। तुलसीदास जी ने सुब्ध मधुप का भी बार-बार प्रयोग किया है। सुब्ध का अर्थ है 'प्रेम में फँसा हुआ'। यह बात बहुत कम विद्वान समझते हैं कि सोभा का अर्थ 'प्रेम में फँसा हुआ' है और सुरध का अर्थ भी वही है। भ्रमर फूलों की सुगंध के मोह में सदा ही फँसा रहता है। संस्कृत में भी कई स्थानों पर लोभ का यही अर्थ मिलता है। मोनियर विलियम्स ने लोभ का अर्थ दिया है 'Cupidity, longing for'। जर्मन विद्वानों ने सिद्ध किया है कि यह लोभ अंग्रेजी Love तथा जर्मन liebe का संस्कृत प्रतिरूप है। अब पाठक समझे होंगे कि मोर मन सोभा का अर्थ हुआ—मेरा मन सीता पर आसक्त हो गया है अर्थात् 'मैं सीता पर आशिक हो गया हूँ।' इस शब्द का तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर और शुद्ध प्रयोग किया है। यह एक प्रकार का शब्दार्थ-विकार है, किंतु यह विकार भारत और इंग्लैंड दोनों देशों में हुआ है। तुलसीदास जी का एक और शब्द लीजिए :

'दीन दयासु बिरह संभारी' का अर्थ कई लोग यह लगाते हैं कि 'हे दीनदयालु राम ! अपने बिरह को संभालकर (हमारा महान् संकट हरिए)।' संभारी भले ही हिंदी की संभालना क्रिया से मिलता है, किंतु प्राकृत में स्मरण का एक रूप संभरण भी है और वही अर्थ स्मरण का शुद्ध अर्थ होता है। 'हे भगवान् तुम्हारी उपाधि दीनदयालु है, इस उपाधि को स्मरण कीजिए (और हमारा महान् संकट हरिए)।' संभालना का अर्थ गुजराती भाषा में 'सुनना' हो गया है। मसूरी के रिक्शे वाले जो आवाज लगाते हैं—संभलो उसका वास्तविक अर्थ है 'सुनो, तुम्हारे पीछे कोई खतरे की चीज आ रही है।'।

तुलसीदास जी तथा अन्य प्राचीन कवियों के ग्रंथों में एक शब्द मिलता है अनूप । इस अनूप का अर्थ हमारे प्राचीन कवि 'अनुपम' लगाते हैं । हिंदी के प्राचीन कवियों ने अक्षरों का थोड़ा-बहुत साम्य देखकर ही यह अर्थ कर लिया होगा । वास्तव में अनूप की व्युत्पत्ति अनु+अप है और इसका सही अर्थ है जलमय देश, ऐसा तुलसीदास जी के रामचरितमानस आदि में कई जगह आया है । उदाहरणार्थ मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी में पुरारी शब्द महादेव जी के लिए आया है । यह शब्द वास्तव में त्रिपुरारी होना चाहिए, जो रामचरितमानस में एक-दो बार आया है, किंतु अधिकांश स्थलों पर तुलसीदास जी ने शिवजी के लिए पुरारी शब्द ही दिया है, जो अशुद्ध है । मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत-अंग्रेजी-कोश में पुरारी विष्णु का नाम बताया है । इन्द्र का एक नाम पुरंदर है । वैदिक काल और उससे पहले इन्द्र अपने शत्रुओं के नगरों का विध्वंस करने के लिए प्रसिद्ध थे । ऐसा भी संदेह किया जाता है कि सिंध का मोहनजोदड़ो नगर इन्द्र ने ही नष्ट-भ्रष्ट किया था । अवेस्ता में भी कई स्थानों पर जरधुस्त ने अहूर्मज्द से प्रार्थना की है कि अकस्मात् नगरों को लूटने और नष्ट-भ्रष्ट करने वाले देव-पूजकों से हमारी रक्षा कर ! अतः ऐसा मान्य पड़ता है कि आर्यों का एक गुण शत्रुओं के नगरों को खंडहर बनाना भी था । यहा प्रसंगवश ऊपर देव-पूजक शब्द भी आया है, जिसका अर्थ है राक्षसों को पूजने वाले । पाठक जानते ही होंगे कि उर्दू भाषा में देव शब्द का अर्थ देवता नहीं है । फारसी के इस देव का रूप यूरोप में 'Devil' है । संस्कृत में बिब् धातु के अर्थ 'चमकना और छलना' या 'धोखा देना' भी है । दीवाली शब्द फारसी में मिलता है, जिसका अर्थ है 'छलने के दिन' । यह बात भी हम जानते ही हैं कि भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है—द्यूतं छलमितामस्मि अर्थात् 'छलने वालों में मैं जुआ हूँ ।' यह द्यूत शब्द बिब् 'छलना', 'धोखा देना' से निकला है । अतः इस 'बिब्' धातु का यह एक अर्थ 'धोखा देना', 'छलना' संस्कृत और ईरानी भाषाओं में समान है; भेद यही है कि हमारा देवता संस्कृत के 'बिब्' (चमकना) धातु से व्युत्पन्न हुआ है । बिब् धातु ईरानी भाषाओं में कभी का मर चुका है, इसलिए दूसरे देव के भार-ईरानी भाषाओं में दो विपरीत अर्थ हो गए हैं । कभी-कभी शब्दार्थ-विकार कुछ ऐतिहासिक कारणों से भी हो जाता है, देव जिसका उदाहरण है । भारत में एक स्थान देवघर कहलाता है । इसका अर्थ है; 'यह स्थान जहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने शांति को ध्वस्त कर दिया है या बाँध दिया है ।' एक और शब्द लीजिए अमुर, जो हिन्दी और संस्कृत भाषाओं में राक्षसों के लिये

आता है। तुलसी के ग्रंथों में असुरों की भरमार है। संस्कृत भाषा में असुर की एक व्युत्पत्ति दी गई है—‘वे लोग जो सुरा नहीं पीते’ और सुर की व्युत्पत्ति दी गई है—‘वे श्रेष्ठता लोग, जो सुरा पीते हैं।’ हम जानते ही हैं कि इन्द्र सुरा पीने में मस्त रहते हैं। एक नाटक—‘इन्द्र का अछाड़ा’—संगमग डेढ़ सौ वर्ष पहले लिखा गया था। उसमें यही दिखाया गया है कि इन्द्र भगवान् किम प्रकार भोग-विलास में मग्न रहते हैं। शायद इसी कारण सुर की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई हो। ऋग्वेद में एक पद है ‘महद्देवानामसुरत्वमेकम्’ अर्थात् ‘देवताओं का ईश्वरत्व महान् है और एक है।’ इससे पाठक देखेंगे कि जो असुर शब्द ऋग्वेद में ईश्वर के लिए आया है, वह ऋग्वेद के बाद के बने कुछ संस्कृत पदों में राक्षसों के अर्थ में आया है। वास्तव में असुर शब्द अमुर्षा अथवा असीरिया देश की भाषा का है। प्रायः चार हजार वर्ष पहले एक समय ईरानी और भारतीय आर्य ईरान और उसके उत्तर में असीरिया के राजा के अधीन थे। ईरानी लोग स के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे, तो उन्होंने ईश्वर का नाम अहुर्मैज्व और भारतीयों ने असुर का उच्चारण ठीक ही किया; और ऋग्वेद में असुर ईश्वर को कहते हैं। पाठक देखें, इस शब्द के अर्थ का किस प्रकार विकार हुआ है। यह विकार भाषा का एक अखण्ड नियम है। मनु ने एक स्थान पर कहा है—वाक्यार्था निपताः सर्वे, अर्थात् जब हम बोलते हैं, तो हमारे मुँह से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों के अर्थ निश्चित कर दिए गए हैं और वे मदा एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यह निष्कर्ष प्राचीन भारत के कुछ विद्वान निकालते थे, किंतु भाषा-विज्ञान ने इस विचार को उलट दिया है। उसने यह प्रमाणित कर दिया है कि ध्वनि की भाँति ही शब्दार्थ भी बदलता रहता है। इस पर भगवान् की वाणी यदि बिल्कुल ठीक भी मानी जाए, तो उसका प्रयोग करने वाला समाज ऐसी पवित्र वाणी के शब्दार्थ में भी परिवर्तन ला देता है, जैसे हिंदी को हमारे विद्वान खरी या खड़ी बोली कहते हैं, उसमें प्रसिद्धि या प्रसिद्ध का अर्थ ‘नामवरी पाना’ या ‘मशहूरी पाना’ या ‘मशहूर होना’ है। अब भगवान् का वचन सुनिए :

शरीर-यात्रापि च ते न प्रसिद्धेव कर्मणः

इस श्लोक में प्रसिद्धयेत् का अर्थ प्रसिद्ध होना नहीं है, किंतु स्पष्ट ही उसका अर्थ है ‘किसी काम का सिद्ध होना’ अथवा ‘किसी काम का सही भाँति सिद्ध होना।’

प्राचीन समय में कभी-कभी प्र, प्रा आदि उपसर्ग शब्दों के प्रारम्भ में पादपूरण के लिए जोड़ दिए जाते थे। उनका शब्दों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। जैसे रत और निरत में कोई भेद नहीं है। वासी, अमिवासी, अधिवासी, प्रवासी आदि में क्या भेद है, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। शासन, अधिशासन, प्रशासन आदि में नाममात्र का ही भेद है। संस्कृत-ग्रंथों में उपसर्ग लगाने से धातुओं में थोड़ा भेद होता है, जैसे संहार, उपहार, विहार आदि का भेद स्पष्ट है। प्राचीन संस्कृत-ग्रंथों में बहुत से उपसर्ग केवल पादपूरण के लिए जोड़ दिए जाते थे। प्रमुख शब्द में प्र सायक जोड़ा गया है। प्र का अर्थ 'सबसे आगे' अथवा 'आगे' है। चाप्यद इसी कारण हिंदी में प्रमुख लेखक, प्रमुख कवि, प्रमुख नेता आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब तमाशा देखिए कि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण के मुख से जो प्रमुख शब्द निकला है, उसका हिंदी के प्रमुख से कोई संबंध नहीं। हम लोग पग-पग पर भगवान् की दुहाई देते हैं। गीता ऐसा ग्रंथ है जिसे अधिकांश हिंदू मुखान्तर रखते हैं, किंतु जब भाषा का सवाल उठता है, तो उस ओर कुछ ध्यान नहीं देते और न ही उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। फल यह होता है कि हजारों गीता-सत्संगों की स्थापना होने पर भी, हम गीता की शिक्षा से बहुत दूर रह जाते हैं। भगवान् ने कहा है—तेजस्विता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः अर्थात् 'ये धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं।' अब पाठक देखें कि प्रमुख का अर्थ 'सामने' अथवा 'हमारे आगे' है। अब हमें यह देखना है कि भगवान् की वाणी शुद्ध है या हिंदी में इसका जो अर्थ लिया जा रहा है, वह ठीक है। भाषा का नियम यह है कि देश, काल, पात्र के भेद से भगवान् के शब्दों का अर्थ भी समाज पलट देता है। इस प्रमुख के उदाहरण में पाठक इस बात का प्रमाण पाएँगे। पाठक देखें कि भगवान् ने प्रमुख का क्या अर्थ लिया और हमारे विद्वान इसका क्या अर्थ कर रहे हैं। गीता के ही दो और पद लीजिए :

कार्य कर्म-करोति यः, कार्यं कर्म न विद्यते। इस समय हिंदी में कार्य, राज, कर्म, काम शब्दों में अर्थ का नाममात्र भी अंतर नहीं देखा जाता। प्राचीन कवियों ने भी इन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। तब क्या, भगवान् ने कार्य कर्म का प्रयोग अशुद्ध किया है? संस्कृत भाषा के अनुसार कार्य कर्म का उपयोग शुद्ध ही किया है। कार्य का अर्थ है 'करने योग्य'; इस प्रत्यय को हम शिरोधार्य के धार्य शब्द में भी देखते हैं। शिरोधार्य का अर्थ है

—‘शिर मे धरने योग्य’ । कृ धातु में प्रत्यय लगाने से कार्य बनता है और धृ मे प्रत्यय लगा कर धार्यं । शिरोधार्य का अर्थ है ‘शिर मे धरने योग्य’, इसी प्रकार कार्य का अर्थ है ‘करने योग्य’ । कर्म भी कृ धातु से निकला है, जैसे कि घृ धातु, से घर्म भू धातु से भ्रम, मृ धातु से भ्रम आदि । अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि कार्य कर्म सर्वथा शुद्ध प्रयोग है, भले ही भाषा की प्रकृति के अनुसार इसमें विकार आ गया हो और हम इसका अर्थ दूसरा करने लगे हो । घृणा का अर्थ वेद मे ‘दया’ है; यह घृ, पिघलना से निकलता है । इसी धातु से मक्खन गलाकर बनाया हुआ घृत भी निकला । घृत का अर्थ हुआ ‘पिघला हुआ’; घृणा का अर्थ किया गया ‘पिघला हुआ’ (हृदय) । अब हमे मेले वस्त्रो, कोटियो आदि से घृणा होती है (घिन लगती है) । शुक्र का अर्थ ऋग्वेद मे ‘श्वेत’ है, संस्कृत मे शुक्र ‘तारा’ दैत्यो का गुरु रह गया और सफेद के लिए शुक्र का रूप शुक्ल बन गया । आजकल हम धन शब्द का अर्थ ‘सोना-चादी, संपत्ति’ आदि करते हैं । ऋग्वेद मे इसका अर्थ है समर में शत्रुओ को मारकर लूटी हुई संपत्ति । ऋग्वेद का धन शब्द : धन् धातु से निकला है । जिसका अर्थ है ‘मरना-मारना’ । यह धातु धातु-पाठ मे नहीं पाई जाती । शब्द मरते भी है । यह धन् धातु अब भारत में मर गई, किंतु उनके समय मे अवश्य जीवित रही होगी । धन प्रधान का उल्लेख हम कर चुके हैं । इस धन् धातु के शब्द धनुष, धन्वन्, निधन आदि है । कुमाऊँनी भाषा मे एक शब्द छनीणों है, जो इसकी परम्परा मे रह गया है । इसका अर्थ है—‘किसी पदार्थ की खोज मे भटक-भटक कर फिरना ।’ यह धातु ग्रीक भाषा मे थेन् रूप मे है और अर्थ भी वही है जो हमने धन् का बताया है । इससे यह सिद्ध होता है कि धन् धातु आदि-आर्य भाषा का है, जिसे आर्य अपनी आदिम भूमि मे बोलते रहे होंगे । अर्थ-परिवर्तन का माहात्म्य देखिए कि धन् का अर्थ अब हम कुछ दूसरा ही करते हैं । शब्दार्थ-विकार के ऐसे ही अन्य सैकड़ों उदाहरण और दिए जा सकते हैं ।

भाषा विज्ञान का जन्मदाता-भारत

भाषा विज्ञान प्रारंभ करने का गौरव भारतीय आर्यों को है। ऋग्वेद का अर्थ समझना और पदों का ठीक-ठीक अर्थ लगाना अति प्राचीन काल में कठिन हो गया था। पाठक ऋग्वेद का अर्थ स्पष्टतः समझें, इस कारण शाकल्य ने, ऋग्वेद का पद-पाठ तैयार किया। यह पद-पाठ हमारी आज तक बड़ी सहायता कर रहा है। वैदिक भाषा आदि आर्य भाषा की एक बोली थी जिसे भारतीय आर्य आदि आर्य भूमि से अपने साथ लाए थे प्राग्-भारतीय आर्यों की भाषा की रूपरेखा का आभास मितान्नि नाम के छोटे राष्ट्र और वहाँ बसने वाले आर्यों में मिलता है। मितान्नि राष्ट्र सीरिया के आम-वास में था। खित्ताइत (Hittite) राष्ट्र के बगल में मितानियों ने अपना छोटा राष्ट्र बसाया था। खित्ताइत राष्ट्र महान शक्तिशाली था इसका वर्णन प्राचीन बाइबिल में बार-बार आया है और वहाँ इनका नाम खेत दिया गया है। मितान्नि राष्ट्र ने इस खित्ताइत राष्ट्र के साथ संधि की और इस संधि में इंद्र, वरुण, नासत्या आदि भारतीय देवताओं की शपथ ली और उन्हें साक्षी रखा। ईंटों में खुदी हुई यह संधि बोगाज्कोई के ईंटों के ढेरों में मिली है। खित्ताइत भी आर्य थे। उनकी भाषा भी 4,000 वर्ष पुरानी आर्यभाषा है; किंतु वह भारत की ओर आने वाली आर्य भाषा नहीं है। यह भाषा यूरोप की ओर गई। मितान्नि राष्ट्र की भाषा भारतीय आर्यों की प्राग्-भारतीय आर्य भाषा है। यह भाषा आर्यों के भारत आने के समय कुछ सौ वर्षों तक हिंदुकुश, पामीर आदि ईरान के पठारों के ऊँचे पर्वतों में भी रही और भारतीय आर्यों की अपनी भाषा के रूप में ही रही। ईरानियों में एक आदत थी कि वे भारतीय स, श, य, को भी वही बोल सकते थे। पाठकों ने नासत्या शब्द में देख लिया है कि मितान्नि राष्ट्र की जनता खित्ताइत लोगों से संधि करते समय भारतीय 'स' का उच्चारण 'म' ही करती थी 'ह' नहीं। जिससे प्रमाणित होता है कि आदि

आर्य भूमि में प्राग्-भारतीय भारतीयों की भाषा में भारतीयपन आ चुका था और वे ईरानियों से थोड़ी भिन्न भाषा बोलते होंगे क्योंकि ईरानियों की स के स्थान पर ह बोलने की आदत आदि-आर्य भूमि से ही पड़ी होगी तथा भारतीय वैदिक भाषा का रूप बोलते होंगे।

जो हो, वैदिक भाषा में कुछ प्राग्-भारतीय रूप भी वर्तमान हैं। इन रूपों को शाकल्य के पद-पाठ में वही-वही खोला है। उदाहरणार्थ, खिताइत या खस्ती भाषा में क और ग में कोई भेद नहीं था, न ही त और द और प तथा ब में भेद मिलता है। ऋग्वेद के देवस्त शब्द में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया चलती है। शाकल्य ने देवस्त का रूप देवस्त दिया है। वैदिक व्याकरण में देखिए कि दस्त शब्द को वेदों के ऋषियों ने त्त के भीतर ही मिला दिया है। थोड़ा विचार कीजिए कि जब संस्कृत में हम तत् शब्द लिखते हैं तो कोई इन शब्दों को मिलाना नहीं और दस्त शब्द दस्त रूप में ही चलता है न कि 'त' रूप में। वेद में ऐसी अनियमित बातें थी जो आदि आर्य काल की मालूम पड़ती हैं, क्योंकि उस समय ध्वनि की स्पष्टता के संक्षेपों का आर्यों को पता न था। एक ओर उदाहरण देखिए, ऋग्वेद में बहुवचन के रूप में देवास और जनाम जैसे शब्द मिलते हैं। पद-पाठ के बाद कुछ विद्वानों ने ये अनियमितताएँ देखी और उन्हें समझ लगी कि अपनी भाषा के इन दोषों को शुद्ध कर लिया जाए। यूरोप के कुछ विद्वानों का तीन-चार सौ साल पहले भाषा के संबंध में यह मत था कि समाज के कुछ विद्वानों ने मिलकर भाषा का रूप बनाया। अब इस मत के अनुयायी नहीं के बराबर रह गए हैं, किंतु यह तो संस्कृत के विषय में निश्चय ही कहा जा सकता है कि कुछ थोड़ी के विद्वानों ने वैदिक भाषा को छाना-फटका, उसकी चीरफाड़ की तथा भारतीय आर्य शब्दों का बहुत सूदम रीति से संस्कार किया। विद्वानों की यह संशोधित भाषा संस्कृत कहलाई और न मालूम उन विद्वानों को आदि-आर्य भूमि के व्याकरण के कौन-कौन से नियम याद थे कि यूरोप के भाषावैज्ञानिकों ने आरंभ में संस्कृत भाषा को ही आदि आर्य भाषा के रूप में देखा।

शाकल्य के बाद निरुक्तकार यास्काचार्य का बहुत बड़ा महत्व है। एक भाषा विज्ञानी ऋषि कौत्स के वेदों में निकाले हुए भाषा संबंधी ज्ञान दोषों का निराकरण करना यास्काचार्य का पहला उद्देश्य था। कौत्स किसी कुत्स ऋषि के पुत्र थे यह उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। कुत्स ऋषि ने वेदों

की भाषा पर कुछ आक्षेप किए या नहीं इस विषय पर संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कहीं कुछ पता नहीं चलता; किंतु उनके नाम से यह ध्वनि निकलती ही है कि वे संभवतः वेदों की कुत्सा करते होंगे। उनके पुत्र कौत्स का तो यास्का-चार्य ने स्पष्ट ही उल्लेख किया है कि वे वेदों की भाषा की निंदा करते थे, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वेदों के ऋषि भाषा के विद्वान नहीं थे। इस कारण वैदिक ऋषियों ने कई साधारण शब्द समान रूप से प्रायः सब देवताओं की प्रशंसा में प्रयुक्त किए हैं। यह बात सुन या पढ़कर निरुक्त में बताया गया है कि वैदिक शब्द लौकिक शब्दों की भाँति ही युक्तियुक्त रूप में वेदों में काम में लाए गए हैं। इससे विदित होता है कि भारत के भाषा वैज्ञानिकों ने वैदिक भाषा में भी अशुद्धियाँ ढूँढ निकालने में कोई आनाकानी नहीं की। यास्काचार्य ने कौत्स जैसे भाषा में सर्वत्र दोष ढूँढने वाले ऋषियों का खंडन किया है और बताया है कि शब्द चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक समुक्तिक और मव्युत्पत्तिक होते हैं। उन्होंने बड़े महत्व का एक सिद्धांत यह भी बताया कि शब्द भले ही पिम जाएँ या विवृत हो जाएँ फिर भी उनकी व्युत्पत्ति अवश्य ही रहती है, भले ही शब्द का मूल रूप पहचानने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े। जब उन्होंने लिखा कि “प्रथमो प्रतमो वभूव,” तो उन्होंने हमें भाषाविज्ञान का प्रथम पाठ सिखाया। उनका ठीक ही कहना था कि प्रथम शब्द में व, त का विवृत रूप है। प्रथम कहने में हमें मूल रूप नहीं मिलता, इसका व आरंभ में त था, जनता की जवान ने प्र + तम को बिगाड़ कर प्र + थम कर दिया। यह ध्वनि परिवर्तन संसार की सब भाषाओं का एक नियम है जो निरंतर चलता रहता है। हिन्दी को ही देखिए, शुद्ध रूप छ (6) था जो भाषा को ठीक-ठीक न जानने वाले कुछ लेखकों की कलम में छह और छ लिखा जा रहा है। ये छह और छ. न हिन्दी है, न उर्दू है, और न प्राकृत। हम छमाही कहते हैं न कि छहमाही।

यास्काचार्य ने भाषा विज्ञान के कुछ और तत्त्व भी सिखाए। उन्होंने बताया कि लौकिक भाषा में बिल ‘छिद्र, विवर’ वेदों के ‘समय भी इसी रूप में था; किंतु यह ध्वनि विकार का परिणाम है। बिल या बिल वास्तव में सिद्धांत का एक रूप है। इस महान भाषा विज्ञानी को दंडवत् कीजिए कि अढ़ाई हजार वर्ष पहले घोषणा कर गया कि ध्वनि परिवर्तन का नियम अपरिवर्तनशील है। यह नियम आज सारे संसार की सब भाषाओं में काम करता हुआ देखा जा रहा है और भाषा विज्ञान का यह नियम संसार को भारत की देन

आर्य भूमि में प्राम्-भारतीय भारतीयों की भाषा में भारतीयपन आ चुका था और वे ईरानियों से थोड़ी भिन्न भाषा बोलते होंगे क्योंकि ईरानियों की भाषा के स्थान पर वह बोलने की आदत आदि-आर्य भूमि से ही पड़ी होगी तथा भारतीय वैदिक भाषा का रूप बोलते होंगे।

जो हो, वैदिक भाषा में कुछ प्राम्-भारतीय रूप भी वर्तमान हैं। इन रूपों को शाकल्य के पद-पाठ ने बही-कही खोला है। उदाहरणार्थ, छिस्ताइत या छस्ती भाषा में क और ग में कोई भेद नहीं था, न ही त और द और प तथा ब में भेद मिलना है। ऋग्वेद के देवस्त शब्द में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया चलती है। शाकल्य ने देवस्त का रूप देवदस्त दिया है। वैदिक व्याकरण में देखिए कि दस्त शब्द को वेदों के ऋषियों ने त्त के भीतर ही मिला दिया है। थोड़ा विचार कीजिए कि जब संस्कृत में हम तत् शब्द लिखते हैं तो कोई इन शब्दों को मिलाता नहीं और दस्त शब्द दस्त रूप में ही चलता है न कि 'त' रूप में। वेद में ऐसी अनियमित बातें थीं जहाँ आदि आर्य काल की मालूम पड़ती है, क्योंकि उस समय ध्वनि की स्पष्टता के लक्षणों का आर्यों को पता न था। एक ओर उदाहरण देखिए, ऋग्वेद में बहुवचन के रूप में देवास और जनास, जैसे शब्द मिलते हैं। पद-पाठ के बाद कुछ विद्वानों ने ये अनियमित-ताएँ देखीं और उन्हें लगन लगी कि अपनी भाषा के इन दोषों को शुद्ध कर लिया जाए। यूरोप के कुछ विद्वानों का तीन-चार सौ साल पहले भाषा के संबंध में यह मत था कि समाज के कुछ विद्वानों ने मिलकर भाषा का रूप बनाया। अब हम मत के अनुयायी नहीं के बराबर रह गए हैं, किंतु यह तो सस्कृत के विषय में निश्चय ही कहा जा सकता है कि कुछ थोड़ी के विद्वानों ने वैदिक भाषा को छाना-फटका, उसकी चीरफाड़ की तथा भारतीय आर्य शब्दों का बहुत मूर्ख रीति से संस्कार किया। विद्वानों की यह संशोधित भाषा संस्कृत कहलाई और न मालूम उन विद्वानों को आदि-आर्य भूमि के व्याकरण के कौन-कौन से नियम याद थे कि यूरोप के भाषावैज्ञानिकों ने आरंभ में संस्कृत भाषा को ही आदि आर्य भाषा के रूप में देखा।

शाकल्य के बाद निरुक्तकार यास्काचार्य का बहुत बड़ा महत्व है। एक भाषा विज्ञानी ऋषि कौत्स के वेदों में निकाले हुए भाषा संबंधी नाना दोषों का निराकरण करना यास्काचार्य का पहला उद्देश्य था। कौत्स किसी कुत्स ऋषि के पुत्र थे यह उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। कुत्स ऋषि ने वेदों

की भाषा पर कुछ आरोप किए या नहीं इस विषय पर संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कहीं कुछ पता नहीं चलता; किंतु उनके नाम से यह ध्वनि निकलती ही है कि वे संभवतः वेदों की कुत्सा करते होंगे। उनके पुत्र कौत्स का तो यास्काचार्य ने स्पष्ट ही उल्लेख किया है कि वे वेदों की भाषा की निंदा करते थे, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वेदों के ऋषि भाषा के विद्वान नहीं थे। इस कारण वैदिक ऋषियों ने कई माधारण शब्द समान रूप से प्रायः सब देवताओं की प्रशंसा में प्रयुक्त किए हैं। यह बात सुन या पढ़कर निश्चित में बताया गया है कि वैदिक शब्द लौकिक शब्दों की भांति ही मृक्षितमृक्षत रूप में वेदों में काम में लाए गए हैं। इसमें विदित होता है कि भारत के भाषा वैज्ञानिकों ने वैदिक भाषा में भी अशुद्धियाँ ढूँढ निकालने में कोई आनाकानी नहीं की। यास्काचार्य ने कौत्स जैसे भाषा में सर्वत्र दोष ढूँढने वाले ऋषियों का खंडन किया है और बताया है कि शब्द चाहे लौकिक हों चाहे वैदिक समुक्तिक और मध्युत्पत्तिक होते हैं। उन्होंने बड़े महत्त्व का एक सिद्धांत यह भी बताया कि शब्द भले ही घिम जाएँ या विकृत हो जाएँ फिर भी उनकी व्युत्पत्ति अवश्य ही रहती है, भले ही शब्द का मूल रूप पहचानने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े। जब उन्होंने लिखा कि “प्रथमो प्रतमो वभूव,” तो उन्होंने हमें भाषाविज्ञान का प्रथम पाठ सिखाया। उनका ठीक ही कहना था कि प्रथम शब्द मे ध, त का विकृत रूप है। प्रथम कहने से हमें मूल रूप नहीं मिलता, इसका ध आरम्भ में त था, जनता की जवान ने प्र+तम को बिगाड़ कर प्र+थम कर दिया। यह ध्वनि परिवर्तन संसार की सब भाषाओं का एक नियम है जो निरंतर चलता रहता है। हिन्दी को ही देखिए, शुद्ध रूप छ (6) था जो भाषा को ठीक-ठीक न जानने वाले कुछ नेपथ्यों की कसम में छह और छ. लिखा जा रहा है। ये छह और छ: न हिंदी है, न उर्दू हैं, और न प्राकृत। हम छमाही कहते हैं न कि छहमाही।

यास्काचार्य ने भाषा विज्ञान के कुछ और तत्व भी सिखाए। उन्होंने बताया कि लौकिक भाषा में बिल ‘छिद्र, विवर’ वेदों के ‘समय भी इसी रूप में था; किंतु यह ध्वनि विकार का परिणाम है। बिल या बिल वास्तव में मिथ्या धातु का एक रूप है। इस महान भाषा विज्ञानी को दंडवत् कीजिए कि अढ़ाई हजार वर्ष पहले घोषणा कर गया कि ध्वनि परिवर्तन का नियम अपरिवर्तन-शील है। यह नियम आज सारे संसार की सब भाषाओं में काम करता हुआ देखा जा रहा है और भाषा विज्ञान का यह नियम संसार की भारत की देन

है। यहाँ यास्काचार्य ने बता दिया है कि ब बदल स में भी बदल जाता है। यह नियम प्राकृतों में बहुत दिखाई देता है। द्वादश का प्राकृत में दुदालम हो जाता है। धन्य है यास्काचार्य कि इन्होंने ध्वनि परिवर्तन का नियम साधु-माफ़ देख लिया। साथ ही उन्होंने यह बात भी भाषा के प्रबल पाठित्व के जोर से देख ली कि शब्दों के अक्षर घिसते जाते हैं। कुमाऊँनी में पीछे को पछा कहते हैं। प्राकृत में इसका रूप पच्छा है। संस्कृत में पश्चान् का एक रूप पश्चा भी है। इससे प्राकृत का पच्छा निबला। यास्काचार्य ने अपने निरुक्तन में एक और बात भाषा की व्युत्पत्ति के संबंध में समझाई है कि अस्पष्ट शब्द और वे शब्द जिनके अर्थ नहीं निकलते स्पष्ट मूल शब्दों के धिमे-अंग्रे रूप होते हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने बताया है कि वराह शब्द का कोई अर्थ नहीं निबलता। यह शब्द पहले सार्यक वराहार के रूप में था। इसका आर लोपो की जवान में घिम गया और वह वराह हो गया। इस कारण यह समझना चाहिए कि प्रत्येक शब्द मूल रूप में सार्यक रहना है। भाषा विज्ञान के जर्मन महापंडित क्यूने महोदय ने जर्मन शब्द (फुख्स Fuchs) 'लोमड़ी' शब्द की व्युत्पत्ति की खोज करते-करते इस शब्द को संस्कृत और आदि-आर्य शब्द पुच्छ में निकाला है। इस कारण वेम्प्टर के अंग्रेजी शब्द में अंग्रेजी शब्द (फॉक्स Fox) का मूल रूप पुच्छ दिया गया है यह निश्चयन भी भारत के भाषा वैज्ञानिकों ने ही निबाला।

यास्काचार्य के बाद वैय्याकरण शाकटायन ने संस्कृत भाषा के शब्दों का रहस्य खोल दिया। उन्होंने अपने सूत्र—मर्वाणि नामानि आध्यायजानि—अर्थात् जिनकी नाम या सजाएँ हैं उनके भीतर ऐसा एक बीजाक्षर छिपा रहता है, जो सारे शब्द का अर्थ छोन देता है। इसमें बताया है कि संस्कृत शब्द अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट कर देते हैं।

कुछ शब्द सीखिए स्थान शब्द क्या 'रहने' से निरमा है। ज्ञान शब्द ज्ञा 'जानना' से निरमता है। विस्तार शब्द वि+स्तृ से निकलता है। ऋग्वेद में तारों के लिए स्तृ शब्द आया है। पाठक देखेंगे कि यह आदि-आर्य शब्द है, क्योंकि अंग्रेजी स्टार जर्मन स्टर्न, फ्रीक एंस्टर, सैटिन स्टैमा, फारसी गितारा आदि सब स्तृ 'विस्तृता', 'फँसना' के ही रूप हैं। आप रात्रि में मेघहीन आकाश को देखिए तारे गगन मङ्गल में तारे बिछरे पड़े रहते हैं। हमारा तारा शब्द अथर्व वेद में आया है त्रिगता म् पिम गया है। इन शब्दों में पाठक समझेंगे कि संस्कृत के शब्द सदा सार्यक रहते हैं। एक शब्द और सीखिए,

संस्कृत के एक शब्द में आख्यात ए है इस आख्यात को बीजाक्षर कहना चाहिए, क्योंकि ए का अर्थ 'यह' है जब एक शब्द रचा गया तब यह ध्यान में रखा गया कि यह ए शब्द पहले किसी एक विशेष को बताने के काम में आता रहा होगा। उसी प्रकार का शब्द अत्र है जिसमें अ बीजाक्षर का अर्थ भी 'यह' है। भले ही और भाषाओं में कई अन्य कारणों से भी शब्द बनते हों, परंतु संस्कृत में शब्द ऐसे उपकरणों से बनते हैं जो अपना अर्थ खोल देते हैं। पाणिनि ने भी यही प्रयत्न किया कि प्रत्येक संस्कृत शब्द सार्थक सिद्ध हो जाए।

भारत में जितनी आर्य भाषाएँ हैं वे संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत के रूप धिस-धिम कर बाद को चाहे जैसे हो गए हों। एक शब्द अज्ञानक सीजिए। आप लाख मर पटकें उसकी व्युत्पत्ति नहीं निकाल सकते। इसकी व्युत्पत्ति अपभ्रंश शब्द अज्ञानक 'जाना हुआ नहीं' है। अज्ञानक संस्कृत नहीं है किंतु संस्कृत का विकृत रूप है। अज्ञानक का मूल ढूँढ़ेंगे तो अज्ञानक के समान कोई रूप मूल में मिलेगा। बिना संस्कृत मूल के भारत की किसी आर्य भाषा की गति नहीं जो भी प्राकृत आप लें उसका आधार संस्कृत भाषा ही रहेगी और वेद के वे शब्द भी रहेंगे जिनमें से बहुतों का प्रचलन संस्कृत से भी उठ गया। उदाहरणार्थ कुछ आदि-आर्य धातु जैसे घन "मरना-मारना" स्वयं वेदों में नहीं मिलता, भले ही उसके रूप घन-लड़ाई में लूटी हुई सम्पत्ति प्रघन "युद्ध, समर"—मरने के साथ, वेद में मिलते हैं। गीता में घनंजय का अर्थ युद्ध में विजयी है। ये शब्द तो मिलते हैं किंतु इनकी धातु वेदों में नहीं मिलती। इसी प्रकार अन्य कई धातुएँ हैं जिनसे बने शब्द वेदों में हैं, किंतु उनकी धातुएँ लुप्त हो गई हैं। गण, गणपति, ग्ना 'देवताओं की स्त्री' शब्द ऋग्वेद में आए हैं, किंतु उनकी धातु गन (जन) वेदों से भी लुप्त हो गई। ग्रीक भाषा में यह गेन् रूप में वर्तमान है। संसार की आर्य भाषाओं के शब्द लघिकाश में संस्कृत की ही भाँति बनते हैं। यदि हम यह समझें कि हिंदी, बंगाली, मराठी, आदि भाषाएँ संस्कृत से नहीं निकली अथवा मान लीजिए कि वे संस्कृत के किसी दूसरे रूप से निकली हों तो हम भाषाविज्ञान से शून्य माने जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्य भाषा भारत में वैदिक या संस्कृत भाषा के रूप में आई है। यदि कोई भाषा संस्कृत से न निकली हो तो वह द्रविड़ या इसी प्रकार की अन्य भाषा होगी। हिंदी संस्कृत से निकली न हो तो वह द्रविड़ या इसी प्रकार की अन्य भाषा होगी। हिंदी संस्कृत से

निकली हुई प्राकृतों के द्वारा हमारे पास तक पहुँची है। प्राकृत पद्या को हम भले ही मुख-मुख का ध्यान रखकर पद्या कह दे तो भी वह पश्चात् का ही एक रूप है। हिंदी का एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो परंपरा से न आया हो। ध्यान रखना चाहिए कि संसार की सभी भाषाओं के शब्द परंपरा से ही आते हैं। अन्य शब्द जो किसी भाषा में परंपरा से नहीं आते वे विदेशी होते हैं। सभी भाषाओं की परंपरा स्थायी साहित्य के रूप में होती है। हमारा श्रुति शब्द बतलाता है कि वेद, ब्राह्मण आदि ग्रंथों को हम सुन-सुनकर याद करते थे। जिस भाषा की परंपरा में साहित्य नहीं होता वह भाषा असम्भ्य होती है। अमेरिका के रैड इंडियनों की भाषाओं में प्राचीन स्थायी साहित्य नहीं मिलता। इस कारण वे असम्भ्य गिनी जाती हैं। मान लीजिए हम हिंदी को वैदिक, संस्कृत अर्धमागधी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसे साहित्य-पूर्ण परंपरा द्वारा आई हुई न मानेंगे तो संसार के भाषा विज्ञानी इसे सभी भाषा नहीं कह सकते; किंतु हिंदी के पीछे, उसकी परंपरा में उक्त सब भाषाएँ मिलती हैं और उनका साहित्य भी मिलता है। हिंदी का एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो विकृत होने पर भी परंपरा हीन सिद्ध हो। कोई परंपरा न मिलेगी तो भी प्राकृतों में प्रयुक्त देशी शब्दों में उसका रूप मिलेगा। इस कारण हजारों पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों ने हिंदी की परंपरा निश्चित कर ली है। हिंदी में सदा से संस्कृत और प्राकृत शब्दों का अत्यधिक प्रचलन रहा है। आज भी हम जो हिंदी लिखते हैं उसमें हमारी परंपरा के अनुसार संस्कृत और उसमें निकली हुई प्राकृतों के ही शब्द हैं। खेद का विषय है कि हिंदी के पठानों में प्रतिशत विद्वान संस्कृत की पुस्तिकाएँ पाली और प्राकृतों से अनभिज्ञ हैं। बिना इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए हुए ही कुछ विज्ञान हिंदी के महापंडित बन जाते हैं। यूरोप में पाली और प्राकृतों पर संकड़ी ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं कि उन्हें देख हिंदी के विषय में हमारी आँखें धूल जाती हैं।

ईसाई धर्म ने संसार का बहुत कल्याण किया है। यूरोप और अमेरिका के ईसाई अपनी सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के बलबूते पर ही आज ज्ञान-विज्ञान, धन-सम्पत्ति में बहुत आगे चले गये हैं। स्वयं संस्कृत का ज्ञान यूरोप के पंडितों ने बहुत आगे पहुँचा दिया है। यह अध्ययन प्रायः डेढ़ सौ साल से चल रहा है और संस्कृत का एक शब्द ऐसा नहीं रह गया जिसका सव्यु-हासिक शब्द अर्थ आँखों के सामने न आ गया हो। तो भी ईसाई धर्म के पुरोहितों के इस विश्वास ने कि ईश्वर की वाणी इब्रानी की, भाषा-शास्त्र

को आगे बढ़ाने से प्रायः सोलह सौ साल तक रोक रखा था। धर्म का अंध-विश्वास इतिहास भर में अनर्थकारक सिद्ध हुआ है। एक डच पादरी ने बताया था कि भगवान डच बोलता था, आदम स्वीडिश भाषा में बात करता था और साँप जर्मन भाषा में बोलता था। हमारी देववाणी संस्कृत है। खेद है कि ऐसे मत देने वालों में से एक ने भी ईश्वर के साक्षात्कार नहीं किए। जो हो, जब सर विलियम जोस ने कलकत्ते की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते समय जोरदार शब्दों में घोषणा की कि संस्कृत ग्रीक भाषा से भी मुलतित, और समृद्ध तथा लैटिन भाषा से भी भरी पूरी है, तब यूरोप भर के विद्वानों की आँखें खुल गईं। (भारत में किसी तथाकथित विद्वान के कानों में इस घोषणा से जूँ तक न रेंगी) और तमाशा देखिए, स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े विद्वान डग्लस स्टैवार्ड को सर विलियम जोस के वाक्य तीर की तरह चुभे और उन्होंने आब देखा न ताब अपना सुविचारित मत दे ही दिया कि भारत के ब्राह्मण धूर्तता में संसार भर के कान काटते हैं, उन्होंने एक नई धूर्तता का आविष्कार किया है कि ग्रीक और लैटिन भाषा का पूर्ण अध्ययन करके एक भाषा बना ली है जिसका नाम रखा है—संस्कृत। इनकी धूर्तता की हथ्थी देखिए कि इस संस्कृत भाषा में इन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ सैंकड़ों बड़े-बड़े पोथे लिख डाले हैं। इन स्टैवार्ड साहब की बाद में मानना पड़ा कि संस्कृत भाषा ग्रीक और लैटिन से मिलती है तथा उनसे भी कुछ प्राचीन है। सर विलियम जोस की घोषणा ने यूरोप के भाषा विज्ञान के प्रेमियों में संस्कृत के भक्त पैदा कर दिए। जर्मनी के नव युवक श्लैगेल, बौप आदि ने पेरिस जाकर संस्कृत के अध्ययन में अपनी जान खपा दी। श्लैगेल ने जब देखा कि संस्कृत शब्द मनुष्य जर्मनी शब्द म्येंश (Mensch) का पूर्वज है तो वह नाच उठा। पाठक ताड़ गए हंगे कि जर्मन भाषा में मनुष्य को म्येंश कहते हैं। बौप साहब ने 1816 ई० में संस्कृत भाषा का एक तुलनात्मक व्याकरण लिखा जिसमें संस्कृत की तुलना अवेस्ता और कुछ यूरोपियन भाषाओं से की। बाद में बौप साहब ने कई आर्य भाषाओं का अध्ययन किया और तीन बड़े-बड़े खंडों का ग्रन्थ लिखा, जिसमें संस्कृत, अवेस्ता (जैद) गौथिक, ग्रीक, लैटिन, स्लैवोनिक आदि आर्य भाषाओं के शब्दों और व्याकरण के रूपों का मिलान करके प्रमाणित कर दिया कि सभी आर्य भाषाएँ एक आदि-आर्य भाषा की पुत्रियाँ और पोत्रियाँ हैं। वे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि की प्राकृतों द्वारा हमारी आधुनिक-आर्य-भाषाओं के रूप में आई हैं।

आर्य भाषाओं के विषय में जो शोध बाकी रह गई थी वह देवर,

सारसन, कुट्टिउस, ब्रुगमान, वेनफे, आउफरेष्ट, पिशल आदि ने पूरी कर दी। तुलनात्मक भाषा शास्त्र, जिसमें यूरोपियन भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्दों और व्याकरण के रूपों की तुलना की गई है, प्रायः दस हजार उत्तम और प्रामाणिक ग्रंथों से भरा पूरा है। इन्हें पढ़कर इन यूरोपियन विद्वानों के पूर्ण पांडित्य और गंभीर अध्ययन को देख दाँतो तले अँगुली दबानी पड़ती है। वेदों के जिन रहस्यों को हम हजारों वर्षों से दुहराते आ रहे हैं उनका रहस्य इन यूरोपियन विद्वानों ने ऐसा खोल दिया है कि उसे समझ कर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं तथा हमें प्राचीन भारतीय भाषाओं से लेकर नवीन आर्य भाषाओं तक का मार्ग साफ-साफ दिखाई देता है। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम अर्धमागधी की पाली अथवा अठारह अन्य प्राकृतों को छोड़ हिंदी भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति निकालने के लिए अथवा हिंदी शब्दों का वर्तमान रूप निश्चित करने के लिए अपनी कपोल कल्पना के प्रमाण दें कि हिंदी अब-तक के जाने हुए मार्ग से न आकर किसी कपोल कल्पित साहित्यहीन अज्ञात प्राकृत से आई होगी।

इधर कुछ विद्वान ऐसे ही प्रमाणों पर हिंदी और हिंदी शब्दों को भारत की किसी अज्ञात भाषा से जन्मा हुआ मानते हैं। यह भ्रामक धारणा अमूलक, अकारण और हिंदी भाषा की परंपरा का पूरा ज्ञान न होने के कारण जन्मी है, क्योंकि इतिहास बताता है कि अठ्ठाई हजार वर्ष पूर्व के शिलालेखों में डेरियस नामक ईरान के प्रतापी सम्राट ने अपने शिलालेखों में हिंद, हिंदु शब्द खोद रक्के हैं जिन्हें प्रसिद्ध ऐतिहासिक हैनरी रौलिसन साहब बड़ी कठिनाई और निरंतर प्रयत्न करने पर पढ़ सके। इस शब्द का प्रचार यूनान में भी हुआ जहाँ हिंद का ह् चुप्त हो गया और यह शब्द इन्द्र रूप में वहाँ की भाषा में चलने लगा। हिंद शब्द का अरब में भी प्रचार हो गया। भारत के अको का अरब में प्रचार हुआ तो अरब वालों ने भारत से आए हुए अको का नाम हिंद-सा रख दिया। ज्योतिष के एक सिद्धांत ग्रंथ का अरबी में अनुवाद हुआ। उसका नाम पड़ा हिंद-सिंध। प्रायः ग्यारह सौ वर्ष पहले इब्न-बतूता ने अपनी भारत-यात्रा का वर्णन अरबी में लिखा जिसका नाम है तवारीख-उल्-हिंद। इससे पाठक समझ जाएंगे कि हिंद और इन्द्र शब्द अठ्ठाई हजार वर्ष से विदेशों में घड़ल्ले से चल रहे हैं। भारत में वैदिक काल से अपभ्रंश काल तक हमारे एक ग्रंथ में भी हिंद शब्द नहीं मिलता। केवल एक नए ग्रंथ में इसका उल्लेख सुना जाता है। यदि यह शब्द भारतीय आर्य भाषाओं से निकला होता तो

इसका अपने शास्त्रों, पुराणों आदि में बार-बार नाम आता है। ऐसी बातों को, जिनके न प्रमाण हैं, न अपने देश में इनकी कोई चर्चा मिलती है—भारतीय बताना कपोल-कल्पना की बड़ी बड़ी उड़ान है और विद्वानों के लिए ऐसी प्रमाण रहित बातें लिखना सर्वथा अनुचित है

भाषा विज्ञान का महत्व स्वयं ग्रीस के विद्वान और दार्शनिक न समझ सके। ग्रीस देश की सभ्यता और संस्कृति बहुत ऊँची थी। वहाँ की कला और साहित्य इतने उन्नत हो गए थे कि आज का उन्नत संसार भी उनकी बाह-बाह कर रहा है, किंतु यह महान आश्चर्य की बात है कि ग्रीस में वहाँ के दार्शनिकों और साहित्यिकों ने कभी भाषा-विज्ञान की ओर ध्यान न दिया। ग्रीक भाषा का व्याकरण दो हजार वर्ष पहले मिथ्र देश के प्रसिद्ध नगर सिकंदरिया में जन्मा और वह अपने देश में न पनपा। रोम नगर में ग्रीक व्याकरण सिखाने के लिए सिकंदरिया में गुरु बुलाए गए तथा रोमनों ने पहले-पहल ग्रीक व्याकरण सीखा। तो भी यह जानकर भाषा-विज्ञानी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ग्रीस देश में सभ्यता और संस्कृति इतनी उच्च शिखर पर चढ़ चुकी थी कि उसकी कला-कृतियाँ जो लंदन और पेरिस आदि के संग्रहालयों में इस समय सुरक्षित हैं, उन्हें देख, कला के पारखी मंत्र-मुग्ध से उनकी सूक्ष्म कला का मौंदर्य देख, आनंद में मग्न हो जाते हैं और आज भी कला इस ऊँचाई तक न पहुँच सकी तो भी क्या कारण है कि महान नाटककारों और कवियों को जन्म देकर ग्रीक भाषाविज्ञान का अन्वेषण न कर सका। जैसा पाठक ऊपर देख चुके हैं कि भारत में प्रायः तीन हजार वर्ष से यह प्रयत्न किया गया कि शब्दों की धीरफाड़ करके उसका भ्रम समझा जाए। यास्काचार्य ने तो भाषाविज्ञान के मूल नियम खोज ही दिए। ध्वनि परिवर्तन का नियम यास्काचार्य ने देख लिया था। इतना यास्काचार्य ने देख लिया था कि मूल शब्द सार्वक थे। वे भिन्न-भंजकर विकृत हो गए। यदि इन विकृत शब्दों को समझना होगा तो उन्हें उनके मूल रूप में देखना होगा। यास्काचार्य ने यह भी स्पष्ट कर रखा है कि संस्कृत के प्रत्येक शब्द के भीतर आख्यात होता है जिन्हें ढूँढ़ कर ही हम व्युत्पत्ति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ एक शब्द अग्नि लीजिए—इसका अर्थ आप तब तक लाख यत्न करने पर भी नहीं समझ सकते जब तक आप उसका आख्यात न समझें। अग्ने नपति इति अग्निः से इसकी व्युत्पत्ति और अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। यह बात अन्य भाषाओं में न मिलने पर भी थोड़ी बहुत सब में रहती है। आख्यात

हिन्दी की व्युत्पत्ति

प्रायः एक सौ अस्सी वर्ष पुरानी बात है। कुछ अंग्रेजों ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना आरम्भ किया। 1785 ई० में यूरोप में पहले-पहल चार्ल्स विलकिन्स ने भगवद्गीता का अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसने यूरोप-भर में सहूलता मचा दिया। 1787 ई० में इसी लेखक ने हितोपदेश का अनुवाद छपवाया। इन ग्रंथों का बहुत आदर हुआ और नाना यूरोपियन भाषाओं में इन ग्रंथों के अनुवाद हुए। यूरोप में चार-पाँच सौ साल पहले ही प्रसिद्ध विद्वान विद्वयई की कहानियों का श्रेष्ठ प्रचार हो चुका था। इसलिए वहाँ की जनता पंचतंत्र की ओर बहुत आकर्षित हुई। 1808 ई० में विलकिन्स का संस्कृत व्याकरण भी छपा। पहला संस्कृत व्याकरण 18वीं सदी के आरम्भ में छपा था। इसके बाद सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करके संस्कृत तथा भारतीय ज्ञान के अन्वेषण का कल्पवृक्ष लगा दिया। यहूतभी को ज्ञात है कि जब 1789 ई० में विलियम जोन्स का 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद छपा तो यूरोप के विद्वान, कवि और लेखक उसके ऊपर सट्टू हो गए। हेडर ने पत्रों में इसकी प्रशंसा के पुल बाँध दिए। गेटे ने कहा "शकुंतला आनंद, सरजन-शक्ति, स्वर्ग और संसार का सार है," फिर क्या था ? संस्कृत साहित्य की विजय का डंका बजा। भारतीय साहित्य की शोष और उसके अनुवादों की धूम मच गई। हेडर जैसे परम विद्वान ने संस्कृत अध्ययन का फल विष्व के लिए अति ब्रह्माण्ड और भाषाशास्त्र के क्षेत्र में अति नातिवारी बताया।

इटालियन फिलियो सासेट्टी ने सबसे पहले बताया कि भारतीय भाषाओं के कई शब्द इटालियन से मिलते हैं; किन्तु इससे भाषाशास्त्र कुछ भी आगे न बढ़ पाया। कारण स्पष्ट है—सासेट्टी केवल इटालियन जानता

था। विलियम जोन्स जैसे विद्वानों ने इस ओर नाममात्र ध्यान दिया। भारतीय भाषा संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं की समता तथा एकता देखने का श्रेय जर्मन पंडित फ्रीडरिक फोन श्लेगल को है। वह ग्रीक, लैटिन आदि का परम पंडित था। 1794 ई० में उसने अपनी प्रथम पुस्तक 'ग्रीक कविता के नाना पथ' पर लिखी। 'शाकुंतल' पढ़ कर वह उस पर मुग्ध हो गया। जब संस्कृत की चर्चा बढ़ी तो दो अंग्रेज विद्वान् जिनके नाम विल्फर्ड तथा डगसल स्टेवर्ट थे, बहुत जले और उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कृत भाषा के विरुद्ध इतना अधिक लिखा कि यूरोप भर के संस्कृत-प्रेमी घबड़ा गए कि संस्कृत का थोड़ा भी प्रचार न होने पाया कि इसकी जड़ खोदी जा रही है। यह घटना श्लेगल को अति अप्रिय लगी। इसका एक कारण यह भी था कि उसका बड़ा भाई जॉर्ज विल्फर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गया था और उसने संस्कृत का उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई। इसमें फ्रीडरिक श्लेगल ने संस्कृत और भारतीय सभ्यता का पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करने की ठानी। उस समय यूरोप में केवल पेरिस विश्वविद्यालय में संस्कृत-ईरानी आदि भाषाएँ पढ़ाई जाती थी। श्लेगल वहाँ पहुँचा और उसने मो० सार्सेस और सेजी से संस्कृत पढ़ी। यह बात फ्रांस के लिए बड़े गर्व की है कि उस समय अर्थात् अठारहवीं सदी में और उससे पहले भी, फ्रांस में भाषाओं का प्रचार और अध्ययन-अध्यापन था तथा वहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी आदि के हस्तलिखित ग्रंथ संप्रहीत थे। ज्ञान की वह सच्ची लगन आज भारत में नाममात्र को भी नहीं दिखाई दे रही है। श्लेगल ने अपने अध्ययन और अन्वेषणकाल में देखा कि संस्कृत—ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन यूरोपियन भाषाओं से तो बहुत मिलती ही है; वह स्वयं जर्मन में भी मिलती है। उसे जर्मन शब्द मैश और संस्कृत शब्द मनुष्य खटके। इसके बाद उसने अन्य शब्दों का मिलान किया। इस खोज के परिणामस्वरूप 1808 ई० में हाइडलबर्ग में जर्मन भाषा में संस्कृत और भारतीय प्राचीन सभ्यता पर पहली पुस्तक 'इयबर् डी सप्रारवे उण्ट वाइजहाइट डेर इंडियर' निकाली। इसके पहले भाग में श्लेगल ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि ग्रीक, लैटिन, फारसी, रोमन भाषाओं और जर्मन शब्दों और व्याकरण के रूपों में समानता है। दूसरे भाग में भारतीय सभ्यता पर प्रकाश डाला। इस ग्रंथ ने भारोप भाषा-शास्त्र की नींव डाली और प्राचीन वैय्याकरणों द्वारा संस्कृत भाषा को और भी सुसंस्कृत बनाने की बुनियाद डाल दी।

वात सौ वर्ष पुरानी है। उस समय जर्मनी में संस्कृत की खोज की चहल-पहल थी। लास्सन, वेनफ, वेबर आदि संस्कृत साहित्य के महासागर का मंथन कर रहे थे। बोयर्टालिक और रोट ने उस संस्कृत बृहत्कोश का निकालना आरम्भ कर रखा था जिसके टक्कर का कोश अभी तक तैयार नहीं है।

बोप ने संस्कृत जैद, आर्मेनियन, ग्रीक, लैटिन, लिथुआनियन, प्राचीन इलैव, गौथिक और जर्मन का तुलनात्मक व्याकरण प्रकाशित कर सोलह आने प्रमाणित कर दिया था कि भारत से आयरलैंड तक आर्य भाषाओं का बोल-बाला है तथा ये सब भाषाएँ आपस में बहनें हैं। वे संस्कृत की बहनें हैं, बेटियाँ नहीं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आज भी, फारसी, जर्मन, अंग्रेजी आदि भाषाएँ संस्कृत के निकटतर हैं, हिन्दी संस्कृत से कुछ दूर है। फारसी लोग चीत्त कहते हैं तो वह संस्कृत के चिदस्ति का एक रूप है, अस्प अश्व और नाफ नामि का फारसी विकार है। इसी प्रकार रामस सन (Rama's Son) रामस्य सूनुः के बहुत निकट है। बोप साहब का उक्त ग्रंथ का पहला खंड 1832 ई० में छपा। फिर क्या था? नाना विद्वान् यूरोप की आर्य भाषाओं को छानने लगे कि इनमें आर्यत्व कहाँ-कहाँ छिपा है? इन महापंडितों में एक का नाम कुटिउस था। उसने ग्रीक भाषाशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत नामक एक पुस्तक 1855-56 में छपाई। इसमें उसने एक स्थान पर ग्रीक शब्द हलुस का उल्लेख किया है और बताया है कि लैटिन में इसका रूप सल और सलिस हो जाता है। गौथिक में नमक के लिए सौल्ड शब्द है।

स्कैन्डीनेविया के उत्तरी देशों की प्राचीन भाषा में लवण का पर्यायवाची शब्द जाल्स मिलता है। आयरलैंड वाले नमक को सड्लिम कहते थे। आर्मेनियन में सल् या सर् का शब्द हो गया है। इधर प्रायः पचास साल से पश्चिमी चीन की खोज में एक भारोपा भाषा तुषारी या तुखारी मिली है। इसके दो भेद हैं : अ और ब। अ तुखारी में लवण को साले कहते हैं और ब में साल्यी। ये भाषाएँ कुटिउस के बहुत बाद निकली; किन्तु यहाँ उनका उल्लेख आवश्यक है। पुरानी स्लाविक में इसे साले कहते हैं। तुखारी को छोड़ अन्य सब आर्य भाषाओं का विचार कुटिउस ने किया। उसने यह भी बताया कि ग्रीक हलुस का अर्थ 'बड़ा तालाब, तीक्ष्ण बुद्धि वाला' है। लैटिन में सल्लिपोटेन्स शब्द है जिसका अर्थ 'सर या तालाब का राजा' है। प्राचीन आपरिश भाषा में सलत्र का अर्थ 'सर' है। ग्रीक में हालिआंस का अर्थ 'सर-

संबंधी' है। इन सब पर विचार करके उसने फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की ओर ध्यान दिया और कहा कि यद्यपि इस शब्द का कोई रूप उनमें और ईरानी में नहीं पाया जाता, तो भी यदि यह कभी प्राचीन आर्य भाषा में रहा होगा तो यह सरस् रहा होगा। यह उसने भाषा-शास्त्र के सब नियमों पर भली-भाँति विचार करके तथा अध्ययन करके लिखा; न कि अनुमान से। जो हो मुझे धुन लगी कि इस महान् विद्वान् ने जो सरस् शब्द भारतीय आर्य भाषा का बताया है उसकी शोध की जाए। कई बार मध्यकालीन संस्कृत कोशों को घाट गया। संस्कृत का प्रसिद्ध कोश 'पीटसंबुर्गर संस्कृत जर्मन कोश', देखा तो उसमें यह अर्थ न पाया। आज 15 साल की बात है। मैं मई, 1950 में नैनीताल पहुँचा। मेरे मन में आया कि एक बार फिर संस्कृत कोशों को पढ़ूँ। चार महीने इसी काम में लगाए। एक दिन देखा कि कुट्टिउस का भाषाशास्त्र का ज्ञान अगाध है; क्योंकि 'अभिधान चिन्तामणि' में पाया लवणं सरः। इसके बाद एक दिन यह चर्चा भाई श्रीनारायण चतुर्वेदी से छिड़ी तो उन्होंने मोनियर विलियम्स का संस्कृत-अंग्रेजी कोश देखा। उसमें लिखा है कि कोशकारों ने सर का अर्थ 'लवण' दिया है। पाठकों ने देखा होगा कि हल स सास आदि ग्रीक और लैटिन शब्द संस्कृत सर, सरित आदि के अर्थ में भी आते हैं। इतना ही नहीं इनका एक अर्थ 'ज्ञान' भी है। संस्कृत में 'सरस्-वती' ज्ञान की देवी है। सरस्वती एक नदी का बहुत पुराना नाम है। प्राचीन फारसी में इसका नाम हरकैति है। ईरानी में यह रूप कभी हर और *हरों रहा होगा। हालुस नाम की एक नदी ग्रीस में भी है। लैटिन में सरस का अर्थ 'नमकीन सूप' है। अस्तु कुट्टिउस ने भाषाशास्त्र के आधार पर जो काम किया उसकी सत्यता वर्षों बाद प्रमाणित हुई। ऐसा ही संस्कृत के कई शब्दों का हाल हुआ।

विधवा की व्युत्पत्ति संस्कृत में बहुत दिनों से वि-(विना)-धव (पति) से ही जाती रही है। जर्मन विद्वानों ने इसकी पूरी शोध की। उन्होंने पाया कि विधवा शब्द वैदिक है और धव केवल नई संस्कृत में ही मिलता है। इस कारण इस शब्द की व्युत्पत्ति में कुछ असंगति है। ससार की सब आर्य भाषाओं का पूरा ज्ञान होने से इन विद्वानों को लैटिन में विद्-उओ रूप मिला जिसका अर्थ 'विधवा' है। इसमें विद् धातु है जिसका एक अर्थ 'अलग होना या करना' भी है। इसकी तुलना अंग्रेजी शब्द दिवाइड (di-vide) 'अलग करना' से की जा सकती है। इसके अलावा मुर्दा यह है कि स्वयं ऋग्वेद में

विष् धातु का अर्थ 'खाती होना, कमी होना, बिछुड़ना' है। इसके अलावा जब विधवा में धव का अर्थ 'पति' होता है तो विधुर में धुर का अर्थ 'पत्नी' मानना पड़ता है; पर ऐसा नहीं है। इसलिए इस शब्द की निरुक्ति सं० विष् धातु से ही ठीक बैठती है।

ऋग्वेद में वचसीपस्पृधाते कहा गया है। इसका प्रयोजन यह था कि वैदिक ऋषि एक-एक शब्द के अर्थ-निर्णय में निरुक्त का सहारा लेते थे। ब्राह्मणों और प्रतिभाष्यो में मेरे इस कथन के बहुत प्रमाण भरे पड़े हैं। प्राचीन भारतीय आर्य नेति-नेति कहते थे, इससे स्पष्ट है कि किसी शास्त्र या विज्ञान की इति नहीं होती।

भाषा में अपरिवर्तनशील परिवर्तन का अटल नियम है, किन्तु नाना कारणों से हममें ऐसी संकीर्णता आ गई कि हमने अपने प्रतिभाशाली पूर्वजों के ज्ञान की इति कर दी। यास्काचार्य और पाणिनि के बाद अष्टाध्यायी पर भाष्य और महाभाष्य लिखे गये। संस्कृत में जो थोड़े प्राकृत के शब्द लिए गए थे उनका नाममात्र का समाधान भी किया गया; किंतु व्युत्पत्ति और व्याकरण के क्षेत्र में कुछ भी आलोचना-प्रत्यालोचना नहीं की गई। स्वयं बौद्ध और जैन व्याकरणों ने जो व्याकरण रचे उन पर पाणिनि की अमिट छाप है। वेदार्थ प्रिय का अर्थ पाणिनी ने अपने पक्के बतावूते पर "भूर्ख" बताया। इसके अर्थ के विषय में ही उन्होंने अल्प मतभेद दिखाया; किन्तु ऐसी समस्याएँ बिना किसी समाधान के हा छोड़ दी गईं। हिन्दी के विद्वान् संस्कृत के अधूरे ज्ञान की ध्वजा फहराकर कोशों में आराम शब्द की व्युत्पत्ति देने लगे कि यह शब्द फारसी है। अपने घर में क्या-क्या पड़ा है इसकी सुधि न रही। आ-राम रम् धातु का रूप है और संस्कृत तथा पाली में इस अर्थ में आया है। यह बात हमें यूरोपियनों ने समझाई। आसमान शब्द भी अपने कोशों में फारसी से आया है; किंतु यह व्युत्पत्ति इसलिए अधूरी रह जाती है कि आकाश पत्यर का बना है और उसमें तारे नगों के समान जड़ दिए गए हैं। ऋग्वेद में यह विचार बहुत ही सलित और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है। इसमें आसमान के लिए अश्मानं जित् 'स्वमं वर्तमान', 'स्वयंदरमध्रधिया' आदि आसमान के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इनमें पाठक देखेंगे कि इस पृथ्वी का और अश्मन का भी वेद में उल्लेख हुआ है। यह स्वयं अश्मन् 'चमकने वाला स्वर्ग या नग जड़ा आसमान' है।

प्रायः सौ वर्ष पूर्व रोट ने एक स्थान पर कुछ इस प्रकार लिखा था : हम यूरोपियों ने सायणाचार्य के भाष्य की सहायता से वेद का अर्थ लगाना सीखा । उसी की कृपा से संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन का कार्य यूरोप में आगे बढ़ा, पर इस समय जर्मनी ने इस ज्ञान को जिस पूर्णता की ओर पहुँचाया है उसको देख कर यही कहना पड़ता है कि सायण स्वयं संस्कृत के ज्ञान में बच्चा रह गया था । इसी कारण उसने एक शब्द के कई असंगत अर्थ किए हैं । यदि उसे अन्य आर्य भाषाएँ जैसे ईरानी, ग्रीक, लैटिन, लिथुआनियन आदि का ज्ञान होता तो वह वैदिक और संस्कृत शब्दों के ठीक-ठीक अर्थ करने में अवश्य ही सफल होता । इसका अर्थ यह है कि स्वयं संस्कृत या हिंदी शब्दों के अर्थ की स्पष्टता और व्युत्पत्ति के लिए ससार की अन्य आर्य-भाषाओं की आवश्यकता है । कुछ शब्द लीजिए—भुवन 'जगत' और भवन 'मकान' शब्द भू धातु से बने हैं, किन्तु भू सस्तायाम् से इनकी व्युत्पत्ति नहीं है; क्योंकि 'होने में' भवन और भुवन का कोई संबंध नहीं है । इस धातु में इन शब्दों के संबंध का कोई पता नहीं चलता । इसकी व्युत्पत्ति तो भारोपा भाषा के भू धातु 'बसना, मकान बनाना' से है । इससे संस्कृत के भ-वन और भु-वन का अर्थ खुलता है । यह धातु ध्यु रूप से प्राचीन आइसलैंड तथा स्केन्डीनेवी भाषाओं में वर्तमान है और बौ-भन रूप से जर्मनी में । जर्मन बौ का अर्थ 'मकान' है । किसी इमारत को जर्मन में गे-बौ-डे (Ge-bau-de) कहते हैं । इसमें गे-उपसर्ग है, बौ भौवन या भू का विकार और डे संस्कृत के वत का विकार है । गे उपसर्ग संस्कृत में नहीं मिलता; पर भू धातु का उक्त अर्थ यूरोपियन आर्य भाषाओं में मिलता है । बिना उक्त भाषाओं की सहायता लिए स्वयं हिन्दी में भुवन और भवन शब्दों की व्युत्पत्ति अधेरे में रह जाती है । अब एक और शब्द लीजिए देवो वर्षति संस्कृत में मिलता है और बरसत देव प्राचीन हिन्दी में । इसका अर्थ है 'बादल या आकाश बरसता है'; किन्तु इसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता । आर्य-जगत में इस शब्द की रक्षा केवल लिथुआनियन में की गई है । वहाँ देवे-सित्स का अर्थ 'बादल' है । देव संस्कृत में इन्द्रदेव नहीं भेष रहा होगा । लिथुआनियन भाषा आज भी संस्कृतमय है । भाषाशास्त्र के पंडितों का कहना है कि इसमें वे पुराने रूप हैं जो संस्कृत भाषा में भी कम रह गए हैं । हमें यही पता नहीं है कि हिन्दी के बहुत से शब्द ईरानी भाषा से आए हैं ।

हमारा यह महान दुर्भाग्य है कि हमें न तो भारत से बाहर की आर्य-

भाषाओं का पता है और न भारत की ही। मुझे संस्कृत और हिन्दी के बड़े पंडित मिले हैं जो इस दिशा में काम करना अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करना समझते हैं। इतना ही क्यों प्रायः दस बारह सात पुरानी बात है प्रयाग की 'सम्मेलन पत्रिका' में श्री भोलानाथ तिवारी का एक लेख 'हिन्दी शब्द सागर में व्युत्पत्ति की अशुद्धता' पर छपा। उसमें विद्वान लेखक ने कई अशुद्धियों की ओर ध्यान खींचा था। इसमें जनवास की व्युत्पत्ति की कुछ आलोचना थी। उन्होंने इस विषय पर श्री वामुदेवशरण अग्रवाल का कथन उद्धृत किया था। श्री अग्रवाल जी का कहना है कि जनवास प्राकृत जणवास से आया है। डा० वामुदेव का कहना है कि प्राचीन भारत में विवाह एक प्रकार का यज्ञ माना जाता था। प्राकृत में यज्ञ का जण रूप है, इसलिए इस यज्ञ अर्थात् जण में जो भाग लेते हैं अर्थात् बराती जहाँ रहते हैं, वह स्थान जनवास है। तिवारी जी का मत था कि यह व्युत्पत्ति ठीक है और शब्द-सागर में दी जानी चाहिए थी पर इस व्युत्पत्ति में त्रुटि इतनी ही है कि विद्वान लेखक की दृष्टि में वैदिक जग्य शब्द नहीं पड़ा जिसका अर्थ 'बराती' है। इस स्थिति में जग्यवास से यह शब्द निकलता है और शब्द-सागर का जन-वास प्रायः शुद्ध है। संस्कृत में जग्य-यात्रा 'बारात' को कहते हैं जिसका हिन्दी में जनेता हो गया है। इस दृष्टि से प्राकृत की सहायता लेकर, व्युत्पत्ति बनाना विशेष लाभदायक नहीं हो सकता।

हिंदी शब्दों की व्युत्पत्ति की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। हिंदी राष्ट्र-भाषा है उसे सब प्रकार से भरी-पूरी बनाना हमारा काम है। हिंदी में एक शुद्ध व्युत्पत्ति कोश भी होना चाहिए। जो कभी अभी तक वर्तमान है देखें यह कमी कब पूरी होती है।

हिंदी शब्दों की व्युत्पत्ति-समस्या

अनंत पारं किल शब्दशास्त्रं (पंचतंत्र)

प्रायः डेढ़ सौ साल पहले जॉनसन साहब ने अंग्रेजी के एक बृहत्-कोश का आयोजन किया। इंग्लैंड के विद्वानों और जनता ने विद्वान जॉनसन द्वारा संपादित इस नए कोश का स्वागत करने की बड़ी धूम-धाम से तैयारियाँ की। कोश छपा और इसका तथा उसके संपादक जॉनसन साहब का नाम यूरोप भर में शिक्षित लोगों की जवान पर सदा के लिए जम गया। जॉनसन साहब ने अपने कोश में बताया कि *garr* 'लडकी' की व्युत्पत्ति *garrulous* 'बक्-झक्' करने वाली से है। जॉनसन साहब के समय व्युत्पत्ति का आधार कल्पना थी। इस विषय पर यूरोप भर में घोर अन्धकार छाया हुआ था। 1794 में सर विलियम जोन्स साहब ने अपने एक भाषण में कलकत्ते में कहा कि संस्कृत भाषा ग्रीक से अधिक सुसंस्कृत और लैटिन भाषा से अधिक शब्द-संपत्तिशाली है। इस वाक्य ने भारत में तो कुछ हलचल न मचाई, किन्तु यूरोप में इस एक बात ने सहूलता मचा दिया। सब पक्षी ने यह चर्चा छोड़ी। लंदन और पेरिस के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ हो गया। इससे पहले पादरी हरवाम साहब ने सैकड़ों भाषाओं की छान-बीन की थी और यह बताया था कि संस्कृत और ग्रीक भाषाओं के अनेक शब्द साम्य रखते हैं और इन दोनों भाषाओं के व्याकरणों के रूपों में भी साम्य है। उन्होंने लिखा था कि संस्कृत में अस्ति का रूप ग्रीक में एस्ति है अस्मि का एस्मि। इस प्रकार के कुछ शब्दों और रूपों में उन्होंने समानता दिखाई थी, किन्तु सर विलियम के वाक्य ने यूरोप के असंख्य ज्ञान-पिपामुओं को भारत की देववाणी सोखने की ओर झुकाया।

श्लेगल को संस्कृत पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई। संस्कृत के अध्ययन काल में जब उसे पता चला कि जर्मन शब्द Mensch (मैंस) संस्कृत शब्द मनुष्य से संबंध रखता है तो वह नाच उठा। उसे अनुभव हुआ कि मैं आर्य हूँ और मेरी भाषा मेरे आर्यत्व को प्रमाणित करती है। धन्य है वे जर्मन, जिनके विषय में हम भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के शब्दों में कह सकते हैं 'कूस्तान इन हरि जनन पै, कोटिन हिन्दू वारि।' दुर्भाग्य से श्लेगल साहब की अकाल मृत्यु हो गई। तब, भाषा विज्ञान के बाप या जनक, बौप साहब ने 1816 ई० में पेरिस विश्वविद्यालय को अपना डाक्टरेट का निबंध अर्पण किया। इसका विषय था 'संस्कृत, जैद, आरमेनियम, ग्रीक, लेटिन, सियुआनियन, प्राचीन स्लैविक, गौथिक और जर्मन भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण।' इस निबन्ध का उन्होंने विस्तार किया और बाद को यह ग्रंथ रूप में तीन खंडों में छपा। इस महान पुस्तक ने भाषा विज्ञान को जन्म दिया, क्योंकि इसमें आर्य भाषा परिवार के नाना शब्दों और रूपों की तुलना की गई है। बौप साहब के कुछ सिद्धान्तों का खंडन होने पर भी यह ग्रंथ अभी तक कई बातों में आधारभूत है। कुछ जर्मन विद्वान हमारे ऋषि, मुनियों की तरह, संस्कृत की धूनी रमा कर इसके अध्ययन में दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करने लगे। उनका गंभीर अध्ययन करके संस्कृत का मूल प्राप्त कर लेना संसार में एक महान आश्चर्य है। एक उदाहरण लीजिए कि विश्वविद्यालय के संस्कृत के अध्यापक महापंडित फुटिस माहव ने अपने एक ग्रंथ में ग्रीक शब्द हलुन 'लवण, विद्या' शब्द की सब आर्य भाषाओं में तुलना करते हुए लिखा है कि इस शब्द का प्रतिरूप संस्कृत में नहीं मिलता। यदि यह प्रतिरूप संस्कृत में कभी रहा होगा तो वह सरस ही हो सक्ता है। अब तमाशा देखिये कि हेमचन्द्र सूरि के संस्कृत कोश अग्निघान चिंतामणि में है सवणम् सरः अर्थात् लवण को सरस भी कहते हैं। यह देखकर मोनियर विलियम्स ने अपने कोश में सरस का एक अर्थ सवण भी दिया है। सौ वर्ष पूर्व न अग्निघान चिंतामणि ही छपी थी और न शब्द-कल्पद्रुम या अतिरिक्त कोई अन्य कोश। देखिए इस जर्मन महापंडित को कि इसने सौ वर्ष पहले इस संस्कृत शब्द का रूप निर्धारित कर दिया था। इसी प्रकार वेनफे, ब्रुगमान आदि जर्मनों ने संस्कृत शब्दों की जड़ छोड़ डाली और उनके टुकड़े-टुकड़े करके उनका मूल अर्थ भी समार के सामने रख दिया।

तब अंग्रेजी में एक व्युत्पत्ति कोश निकला जिसके दूसरे संस्करण की

भूमिका में लिखा हुआ है मेरे सहने संस्करण के छपने के बाद इंडो-जर्मन तुलनात्मक व्याकरण के अन्वय में बहुवचन और बड़े महत्व के आवि-
 शकार किए गए हैं। जर्मनी के अनेक विद्वानों ने उक्त शास्त्र को चोटी पर
 पहुँचा दिया है। इति-निरुक्ति के विनियम के रूप में बलि मूल्य और ठीक-
 ठीक ज्ञान करने वाले विद्वान निकाले गए हैं और कई बातों में बड़ी महत्वपूर्ण
 उल्लेख की गई है। इन बीच हमारे का जर्मन व्युत्पत्ति-कोश पैक का 'उच्च
 भाषा का व्युत्पत्ति कोश, लीडर का जर्मन-व्युत्पत्ति-कोश, हामफेल्ड और
 शनि-लेर का अंग्रेजी-जर्मन कोश और कुरन्गन साहब के इंडो-जर्मन भाषाओं
 के तुलनात्मक व्याकरण के छह खंडों में व्युत्पत्ति शास्त्र का रूप ही नव्यतम
 कर दिया। इस कारण मैंने अपने अंग्रेजी-व्युत्पत्ति कोश को जिनने भी घोर
 परिश्रम से क्यों न तैयार दिया हो उनमें भी संशोधन करने की अत्यंत आव-
 श्यकता हो गई है। मैंने जो व्युत्पत्ति दी है उसकी मुझे बड़ी शक्ती है कि वह
 समय के साथ उचित रूप से आगे नहीं बढ़ सकी है। इस कारण अपने
 संशोधन अंग्रेजी-व्युत्पत्ति कोश को आदि से अंत तक नए सिरे से लिख डाला
 है। यह बात स्वीट साहब ने 'A Concise Etymological Dictionary of
 the English Language' में जो 1901 ई० में छपी थी, की भूमिका में छापी
 है। भारतवर्ष में हमें इन महत्वपूर्ण आविष्कारों का आज तक भी पता नहीं
 है। गर्बर्ड के कुलकरणीय महोदय ने मराठी साहित्य सम्मेलन के स्व० जैकर
 साहब की सहायता से मराठी व्युत्पत्ति-कोश छपवाया है। अन्य भाषाओं में
 व्युत्पत्ति कोश कम हैं। हिन्दी में तो इसका पूर्ण अभाव ही है। मेरा विचार
 एक व्युत्पत्ति-कोश प्रकाशित करने का था लेकिन अर्थभाव की अडचन ने मेरे
 इस कार्य को रोक रखा है।

व्युत्पत्ति का एक और समत्कार देखिए कि बलूगे साहब ने अपने जर्मन-
 व्युत्पत्ति-कोश में स्वनि-साव का भली-भाँति विचार करके यह लिखा है कि
 जर्मन शब्द Fuchs (पुष्प) जो अंग्रेजी में Fox हो गया है उसका मूलरूप
 हमारा पुष्प था। सोमड़ी भी पूँछ के बात बड़े मुतायम और अधिक होते हैं।
 इस कारण स्वनि हिन्दी में उसका नाम सोम-ड़ी 'मुतायम' वाच वाली 'पड़ा।
 बलूगे साहब ने देखा कि इस पूँछ के कारण ही आर्यभाषा में सोमड़ी नाम
 पड़ा। यह पुष्प शब्द, बैस्टर के अंग्रेजी कोश में लोमड़ी (Fox) की व्युत्पत्ति
 के रूप में दिया गया है। महापंडित बलूगे ने सब आर्यभाषाओं के नामों की
 तुलना करके और इन नामों के ध्वनि तत्व का विचार कर इस व्युत्पत्ति को

बूँड निकाला। व्युत्पत्ति को बूँड निकालना बड़ी कठिनाई और नाना भाषाओं में पाणिन्य प्राप्त करके उनकी तुलना से उचित मूल रूप को देखना है।
 देविए यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में बिल शब्द को मिष् घातु तक बूँड निकाला है। बराह शब्द को हम कभी न समझते, यदि यास्काचार्य यह न बताते कि यह शब्द कभी बराहार था व्युत्पत्ति का अर्थ, शब्द का वह मूल रूप बताता है जो विभूत शब्दों का मूल स्पष्ट कर दे। स्पष्ट शब्द में स्वा घातु का रूप दिखाई देना है और स्पश् का अर्थ 'देखना' है। अब हम अर्थ का समाशा देखिये कि यूरोप में इसका रूप Spec (स्पेक्) हो गया है। भाषा विज्ञान के विद्यार्थी जानते ही हैं कि आर्य-भाषा परिवार में यूरोप की प्राचीन भाषाओं में जहाँ क प्रयोग होता था वहाँ भारत की आर्य भाषाओं में श, ष, स का व्यवहार किया जाता था। इस कारण यूरोप की भाषाओं को सैंटम-भाषा कहा जाता है और भारत की आर्य भाषा को सतम् भाषा। यह स्पेक् घातु Inspector (इंस्पेक्टर) शब्द में वर्तमान है। जिसका अर्थ है 'भीतर जानने वाला।' अंग्रेजी respect शब्द में अर्थ है 'पीछे', spect 'देखना' अर्थात् आदर करना, जब हम किसी को आदर की दृष्टि से देखते हैं तो उसके हमारे सामने में बसे जाने पर उसे फिर सम्मान की दृष्टि में हम पीछे से देखते हैं। इस कारण respect का अर्थ 'आदर' पड़ा। इस spec घातु के यूरोपियन भाषाओं में भीतियो शब्द हैं। भाग में यह घातु वेदां में ही है। संस्कृत काल में इसका एक रूप स्पष्ट रह गया और यह घातु परमणि में विभूत रूप में देखा जाता है।

यह सब इसलिये लिखा गया है कि हिन्दी में व्युत्पत्ति नाममात्र की ही है। स्वयं भाषा वैज्ञानिक इस विषय पर मद्धी भूँवें करते हैं। जब तक कई आर्य-भाषाओं का ज्ञान न हो, इस विषय पर कुछ बोलना या लिखना पानर गिड होता है। उदाहरणार्थ एक विद्वान ने भीता और मोती शब्द को मा-मा, मा-मी शब्दों से निकाला है और अपने पाठकों को बताया है कि मा-मा-मा-मी ठंड हिन्दी के अपने शब्द हैं। अब देखिए कि प्राकृत में माउसी, मा-उसिया आदि चार पाष शब्द मा-मा के लिए वर्तमान हैं। प्राकृत में कहा जाता है कि माउसिया आदि मापूरयता शब्द ने निकले हैं। जिस प्रकार ध/त्वा का वराही कर माऊ निरुता है अथवा धृत से छोड़ (कुमाऊनी ध्यू) निरुता है उन्ही प्रकार मातृ का एव प्राकृत कर माउ भी है। संस्कृत

भूमिका में लिया हुआ है 'मेरे पहले संस्करण के छपने के बाद इंडो-जर्मन तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन में बहुतसह्यक और बड़े महत्व के आविष्कार किए गए हैं। जर्मनी के अनेक विद्वानों ने उक्त शास्त्र को चोटी पर पहुँचा दिया है। ध्वनि-परिवर्तन के विश्लेषण के ढंग में अति मूढ़म और ठीक-ठीक जाँच करने वाले नियम निकासे गए हैं और कई बातों में बड़ी महत्वपूर्ण उन्नति की गई है। इस बीच बलूगे का जर्मन व्युत्पत्ति-कोश फ्रैंक वा'ल्डव भाषा का व्युत्पत्ति कोश, ग्रीडफवा का फ्रैंच-व्युत्पत्ति-कोश, हल्मफेल्ड और हार्मस्टेडर का अर्वाचोन-फ्रैंच कोश और बुगमान साहब के इंडो-जर्मन भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण के छह खंडों ने व्युत्पत्ति शास्त्र का रूप ही नव्यतम बना दिया। इस कारण मैंने अपने अंग्रेजी-व्युत्पत्ति कोश को जिनने भी घोर परिश्रम में क्यों न तैयार किया हो उसमें भी संशोधन करने की अत्यंत आवश्यकता हो गई है। मैंने जो व्युत्पत्ति दी है उसकी भुंसे बड़ी शका है कि वह समय के साथ उचित रूप से आगे नहीं बढ़ सकी है।' इस कारण अपने संक्षिप्त अंग्रेजी-व्युत्पत्ति कोश को आदि से अंत तक नए सिरे से लिख डाला है।' यह बात स्कीट साहब ने 'A Concise Etymological Dictionary of the English Language' में जो 1901 ई० में छपी थी, की भूमिका में छापी है। भारतवर्ष में हमें इन महत्वपूर्ण आविष्कारों का आज तक भी पता नहीं है। बम्बई के कुलकर्णीय महोदय ने मराठी साहित्य सम्मेलन के स्व० जैकर साहब की सहायता से मराठी व्युत्पत्ति-कोश छपवाया है। अन्य भाषाओं में व्युत्पत्ति कोश कम हैं। हिन्दी में तो इसका पूर्ण अभाव ही है। मेरा विचार एक व्युत्पत्ति-कोश प्रकाशित करने का था लेकिन अर्थाभाव की अड़चन ने मेरे इस कार्य को रोक रक्खा है।

व्युत्पत्ति का एक और चमत्कार देखा कि बलूगे साहब ने अपने जर्मन-व्युत्पत्ति-कोश में ध्वनि-तत्त्व का भली-भाँति विचार करके यह लिखा है कि जर्मन शब्द Fuchs (पुच्छ) जो अंग्रेजी में Fox हो गया है उसका मूलरूप हमारा पुच्छ था। लोमड़ी की पूँछ के बाल बड़े मुसायम और अधिक होते हैं। इस कारण स्वयं हिन्दी में उसका नाम लोम-ड़ी 'मुसायम बाल वाली' पड़ा। बलूगे साहब ने देखा कि इस पूँछ के कारण ही आर्यभाषा में लोमड़ी नाम पड़ा। यह पुच्छ शब्द, वॉल्स्टर के अंग्रेजी कोश में लोमड़ी (Fox) की व्युत्पत्ति के रूप में दिया गया है। महापंडित बलूगे ने सब आर्यभाषाओं के नामों की तुलना करके और इन नामों के ध्वनि तत्त्व का विचार कर इस व्युत्पत्ति को

ढूँढ़ निकाला। व्युत्पत्ति को ढूँढ़ निकालना बड़ी कठिनता और नाना भाषाओं में पाण्डित्य प्राप्त करके उनकी तुलना से उचित मूल रूप को देखना है। देखिए यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में बिलि शब्द को मिद् धातु तक ढूँढ़ निकाला है। वराह शब्द को हम कभी न ममज्ञते, यदि यास्काचार्य यह न बताते कि यह शब्द कभी वराहार या व्युत्पत्ति का अर्थ, शब्द का वह मूल रूप बताना है जो विकृत शब्दों का मूल स्पष्ट कर दे। स्पष्ट शब्द में स्पश् धातु का रूप दिखाई देना है और स्पश् का अर्थ 'देखना' है। अब हम अर्थ का तमाशा देखिये कि यूरोप में इसका रूप Spec (स्पेक्) हो गया है। भाषा विज्ञान के विद्यार्थी जानते ही हैं कि आर्य-भाषा परिवार में यूरोप की प्राचीन भाषाओं में जहाँ क प्रयोग होता था वहाँ भारत की आर्य भाषाओं में श, ष, स का व्यवहार किया जाता था। इस कारण यूरोप की भाषाओं को केंदुम-भाषा कहा जाता है और भारत की आर्य भाषा को सतम् भाषा। यह स्पेक् धातु Inspector (इंसपेक्टर) शब्द में वर्तमान है। जिसका अर्थ है 'भीतर जाँचने वाला।' अंग्रेजी respect शब्द में अर्थ है re 'पीछे', spect 'देखना' अर्थात् आदर करना, जब हम किसी को आदर की दृष्टि से देखते हैं तो उसके हमारे सामने से चले जाने पर उसे फिर सम्मान की दृष्टि में हम पीछे से देखते हैं। इस कारण respect का अर्थ 'आदर' पड़ा। इस spec धातु के यूरोपियन भाषाओं में बीसियों शब्द हैं। भारत में यह धातु वेदों में ही है। संस्कृत काल में इसका एक रूप स्पष्ट रह गया और यह धातु परमपति में विकृत रूप में देखा जाता है।

यह सब इसलिए लिखा गया है कि हिन्दी में व्युत्पत्ति नाममात्र को ही है। स्वयं भाषा वैज्ञानिक इस विषय पर भद्दी भूलें करते हैं। जब तक कई आर्य-भाषाओं का ज्ञान न हो, इस विषय पर कुछ बोलना या लिखना पातक सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ एक विद्वान ने मौसा और मौसी शब्द को मा-सा, मा-सी शब्दों से निकाला है और अपने पाठकों को बताया है कि मौना-मौमी ठेठ हिन्दी के अपने शब्द हैं। अब देखिए कि प्राकृत में माउसी, मा-उमिया आदि चार पाँच शब्द मौसी के लिए वर्तमान हैं। प्राकृत में कहा जाना है कि माउस्तिषा आदि मातृश्वसा शब्द से निकले हैं। जिस प्रकार धातु का मराठी रूप माऊ निकला है अथवा घृत से घीउ (कुमाऊनी घ्यू) निकला है उसी प्रकार मातृ का एक प्राकृत रूप माउ भी है। संस्कृत

मातृश्रवसा या प्राकृत में माउस्तिषा आदि रूप बन गए हैं। हिन्दी के इस विद्वान को हिन्दी की परम्परा का ज्ञान होने से भीसी हिन्दी का अपना शब्द मूला। क्या कभी वर्तमान काल के शब्दों से भूतकाल के शब्द निकल सकते हैं ? इस प्रकार के भाषा वैज्ञानिक विचार तो भाषा के क्षेत्र में उन्टी गंगा बहाने हैं, जो संभव नहीं है। प्रत्येक सुसंस्कृत भाषा में सब शब्द या तो परंपरा में आएंगे या विदेशी होंगे। हिन्दी का अपना शब्द हो नहीं सकता। हिन्दी की परम्परा तो वैदिक, संस्कृत, अर्द्ध-मागधी, पासी, नाना प्रकार की प्राकृत, अपभ्रंश और प्राचीन हिन्दी है। अब कुछ विद्वान यताने लगे हैं कि भारत में वैदिक भाषा में पढ़ने औप्यो-नैडिक भुंडा आदि अनेक अनि-प्राचीन भाषाओं के शब्द भी वैदिक और संस्कृत भाषाओं में आ गए थे। उदाहरणार्थ नीर और जल संस्कृत भाषा में द्रविणों के सम्पर्क में आये हैं। झगड़ा भुंडा शब्द हैं, आदि आदि। प्राकृतीकरण, वैदिक काल में ही आरम्भ हो गया था। ऋग्वेद में प्रकृत 'आमे किया हुआ' का प्राकृत रूप प्रकट हो गया। विकृत का 'विकट' और सम्भवतः निकृत का 'निवट', इस 'नि-वृत' का अर्थ 'निकट किया हुआ' रहा होगा। भाषा के समय से प्राकृतीकरण की प्रथा निरन्तर जारी है। इस कारण व्युत्पत्ति विघ्न में बहुत मोच-विचार कर काम करना पड़ता है। जिस पुस्तक का मैंने उल्लेख किया है, वह नागरी प्रचारिणी सभा में छपी है। भाषा विज्ञान की एक पुस्तक में लिखा गया है कि जनता ने सवार शब्द के आरम्भ में मुख मुख के लिए अ जोड़ दिया है, इस कारण सवार शब्द असवार बन गया है। यह तथ्य भ्रम मूलक है। भाषा विज्ञान की इस पुस्तक में बीसियों ऐसी अशुद्ध बातें हैं। खेद इस विषय का है कि इससे विद्यार्थी क्या सीखेंगे ? सत्य तो यह है कि असवार शुद्ध है, क्योंकि असवार का मूल रूप फारसी में अस्वर और प्रायः 1200 साल पहले लिखे हुए संस्कृत कीशो में अश्ववार शब्द भी सवार के अर्थ में आया है। प्राचीन हिन्दी में यह शब्द असवार था और नई हिन्दी में अब यह सवार बन गया है और इसका अ लुप्त हो गया है। सवार को शुद्ध और असवार को अशुद्ध बताना पाठकों के मन में एक बड़ी भूल भर देना है।

जून १९६४ की 'भाषा' में मित्रवर सूर्य नारायण व्यास का 'कुछ शब्द' नामक एक लेख छपा है। व्यास जी ज्योतिष और संस्कृत के महान विद्वान हैं। कालीदास के विषय में उन्होंने जो कुछ किया है उससे उनके प्रति मेरी

महान शब्द है। उन्हें अपने से अधिक विद्वान मानने पर भी मैं उनके उम
लेख के विषय में कुछ सत्य बातें कहना अपना कर्तव्य समझ रहा हूँ। संस्कृत
में कहा है—'शत्रोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरपि।' अर्थात् 'शत्रु के
भी गुण गाने चाहिए और गुरु के दोष भी बता देने चाहिए।' व्यास जी ने
परिषद् शब्द के बारे में जो कुछ लिखा है उस पर उनका पूरा अधिकार है
किन्तु शाह शब्द के विषय में उनके विचार भ्रम का प्रचार करेंगे। इसमें
कोई संदेह नहीं। संस्कृत में शाह शब्द का प्रयोग कसहण ने राजतरंगिणी में
या है अन्यत्र यह शब्द देखने में नहीं आता। उन्होंने वेद से राजाधिराजाय
तृह्य 'साहिमे' उद्धृत किया है। इस पद में त्रसह्य और साहिमे शब्द
ह धातु से निकले हैं। वेद में सह का अर्थ 'दूसरों को दबाना, जीतना है।'।
और यह किसी प्रकार शाह शब्द के लिए काम में नहीं आ सकता। अब
सरा पहलू लीजिए—नियम यह देखा गया है कि वैदिक और संस्कृत स अवेस्ता
में ह हो जाता है—जैसे सप्त का हप्त, सप्ताह का हप्ता, सम का हम, सर्व
का हर, सहस्र का हजस्र आदि और हमारा ह अक्षर अवेस्ता में ज में परिणत
हो जाता है जैसे घातृ का बाजू, हन का जनु, बृह का बुज आदि। सहस्र में
भी पाठकों ने देखा होगा ह का ज् हो गया है। स का कभी ख भी होता है,
जैसे स्वघा का खघा और स्वाय का ख्याय। इस कारण ईरानी भाषाओं में
वैदिक शाह शब्द का रूप कोई बनता तो वह हाज होता। ईरानी भाषा
वैदिक काल से ही अपना उक्त रूप प्रदर्शित करती है। वैसे पारसी और
हिन्दू एक ही संस्कृति को मानते थे। पारसी गाय को पूजते हैं, उनके वहां
नवजीत के समय बटु को जनेऊ पहनाई जाती है। जनेऊ को वे कस्ती कहते
हैं। कस्ती के साथ नारा भी पहनाया जाता है। उनके देवता भी मिथ्य
नाहैत्या 'नासत्या' आदि हमारे ही देवता हैं। जरथुष्ट्र के समय से पारसियों
और प्राग् भारतीय-भारतीयों में तीव्र मतभेद हो गया था। पारसी यम को
भी मानते हैं और यम के लिए ऊवेस्ता में यिमसायथ, यमराज शब्द आए
हैं। इस यमसायथ का एक रूप पारमी नाम जमजेव में आया है इसका दूसरा
रूप साह है। ईरानी में आबशाह को पादिशाह भी कहते हैं। डेरियस राजा
के समय आदशाह को पाति-खशाह कहते थे। इस शब्द में खशायथ का थ
उठ गया है। पहलवी भाषा में इसका रूप पात-खशाह हो गया था। यह
खशाह पारमी में शाह बन गया। इसलिए व्युत्पत्ति के विषय में यह भी
आवश्यक है कि हम यह जानें कि हमारे शब्द अन्य आर्य भाषाओं में अक्षरों

के किस परिवर्तन के साथ जाते और आते हैं। वैसे, फारसी तो आर्य भाषा है और भारतीय आर्य भाषाओं की बहिन है। देखिए हमारा नर शब्द ग्रीक में अनेर रूप में है और ईरानी भाषाओं में वह सदा नर ही रहा। माता को फारसी में मादा रूप दिया गया है, शौरसेनी प्राकृत में भी माँ को मादा ही कहते हैं, मेह और माह फारसी शब्द हैं, प्राकृत में मेघ का मेह हो जाता और मास का माह। मेह बरसता है मे उर्दू में मेह का अर्थ पानी हो गया है। यह प्रयोग वैसे ही है जैसा कि ब्रज भाषा की कविताओं में कही कही मिलता है। बरसत देव अर्थात् 'इन्द्र पानी बरमा रहा है।' एक शेर लीजिए—

पिसा मैं आशिकारा हमको, किसकी साकिया चोरी।

खुदा की गर नही चोरी, तो फिर बंदे की क्या चोरी ॥

इसमें पाठक देखें कि मैं मम का फारसी रूप है। प्राकृत में मम का रूप मम, मय हो जाता है। इनका ही एक रूप मैं भी है। आशिकारा का अर्थ है 'प्रकाश में, सब के सामने' यह शब्द मस्कृत आविष्कार का विकृत रूप है। खुदा की व्युत्पत्ति या आर्य भारतीय रूप पहले दे दिया गया है। बंदे का अर्थ है 'पूजक'। यह बंदे हमारे बंदे मातरम् में भी है। फारसी दर्द शब्द पहलवी में दर्द और दर्दक था। यठ हमारे दू, दद धातु से निकला है। इन सब बातों का सार यह है कि कालकाचार्य कथानक में जो शाहानुशाही शब्द आया है वह ईरान के बादशाह के लिए। कालकाचार्य विक्रम के पिता गर्वभिल्ल का नाश करने के लिये ईरान जाकर वहाँ के शाहों को उज्जैन बुला लाये थे—कथानक के अनुसार ईरान के शाही ने गर्वभिल्ल को हराया और उसका नाश किया और कालकाचार्य की बहिन सरस्वती उसको वापस दे दी। इसलिये कालकाचार्य का शाहानुशाही शब्द ईरानी भाषा का है, किसी भारतीय भाषा का नहीं। जो हो, व्युत्पत्ति बहुत टेढ़ी खीर है। जो हम खेल में पग रखना चाहें उन्हें नाना भाषाओं के अध्ययन में जर्मन विद्वानों की तरह अपनी जान खपानी पड़ती है।

यह मुश्किल जवाब है, नहीं दाग आता।

यह आती है हिन्दी जवाब, आते-आते ॥

(दाग की सघन्यवाद चोगी)

भाषा में परम्परा का महत्व

घटना १९४३ के आरम्भ की है। १९४२ में लेखक ने कलकत्ता छोड़ा और रानीपेत नामक स्थान में प्रेम महाविद्यालय में राष्ट्रीय कार्य करने लगा। १९४२ ई० के आन्दोलन की तैयारी की जा रही थी। अगस्त मास आया। देश में राष्ट्रीय आन्दोलन की आग फैल गई। राष्ट्रीय आन्दोलन की खबरें जर्मनी से रेडियो में आने लगी। नैनीताल और अल्मोडा की खबरें भी वहां से आने लगी। अंग्रेजों को सदेह हुआ ये खबरें लेखक जर्मनी भेज रहा है। उन्होंने हुकम निकाला कि डा० जोशी जर्मनी के साथ सम्पर्क रखते हैं, इसलिए भेदियों को २४ घंटे उनकी देख-रेख करनी चाहिए। हलद्वानी से एक सी० आई० डी० वाला जो लेखक को पहचानता न था, उसके घर क बाहर उसे मिला। उसने लेखक में पूछा कि डा० हेमचन्द्र जोशी कौन है और कहा है? लेखक हलद्वानी की बाजार को जा रहा था और इस जासूस को अपने साथ कर लिया। बातों में पता चला कि पुलिस का यह जासूस उसका निकट सम्बन्धी है। लेखक उसे वापस अपने घर ले गया और चाय पिलाई। लेखक के घर बानों को जासूस पहचानता था। उसने कहा—“आप पर संकट आने वाला है। आप फौरन यह स्थान छोड़कर दूर चले जाएं। इससे मेरी भी परेशानी होगी और आप की भी।”

लेखक, फौरन दिल्ली चला गया वहाँ से लाहौर होते हुए बम्बई पहुँच गया। वहाँ कांग्रेस ने लेखक के एक मित्र द्वारा उसे डेरा दिलवाया। जिस मित्र द्वारा यह निवास-स्थान मिला था उसने कहा कि आप अब अपना परिवार ले आइए। आपको ३ कमरे मिल गए। लेखक सखनऊ जाकर परिवार ले आया। मित्र रेलवे स्टेशन पर आ रहे थे और रेल से उतरते ही बोले—“आप वाला फर्लट बालगोपाल के मन्दिर के ऊपर है आपके पास कुत्ता है इसलिए मकान मासिक को एतराज है।”

बल्लभाचार्य सम्प्रदाय का सबसे बड़ा मन्दिर बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में है। वहाँ के स्वर्गवासी महंत थीं गोकुल दास जी के सुपुत्र गोस्वामी दीक्षित जी महाराज मेरे परम मित्र थे। मैंने उन्हें फोन किया और वह तुरन्त मेरे पास स्टेशन आये, बोले, “मैं आपके कुत्ते की अपनी गोदी में लेकर वहाँ चढ़ाऊँगा।” इस पर मित्र का मुह फक रह गया। मैं उस निवास-स्थान पर न जा सका। महात्मा गांधी मार्ग के एक होटल में परिवार के साथ ठहरा। इधर मित्र ने पगड़ी लेकर उक्त निवास-स्थान किसी को किराये पर दे दिया था। प्रायः २ दिन होटल में पड़ा रहा। एक रोज देखता क्या हूँ कि दशरथ लाल काका जी का दामाद प्रातःकाल होटल में आया और बोला—“बल्लभाकाका जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपका सब सामान काका जी के यहाँ ले चलूँ। आप वहीं रहेंगे।”

काका मेरे परम मित्र थे। मेरे लेख पढ़ कर वह परम मित्र हो गए थे। उन्हें मेरा होटल में रहना बुरा लगा और मैं सपरिवार उनके यहाँ चला गया। दशरथ लाल काका के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था, परोपकार और मनुष्य की ऊँचा उठाना। उन्होंने कहा—“जब तक आपको भ्रम नही मिलता है, यह घर आप का है।”

मेरे पास दो कुत्ते थे, उनके लिए उन्होंने २ सेर दूध ले रखा था। उनकी एक मातृ पुत्री नानीबेन से हमने कहा—“कुत्तों का दूध गरम कर दीजिए और उसमें थोड़ा भीठा डाल दीजिए।”

वह तुरन्त, १५ मिनट में दूध गरम करके और उसमें भीठा डालकर हमारे पास ले आई। कुछ ठंडा होने पर, दूध तश्तरी में डालकर कुत्तों के सामने रखा। आश्चर्य और महा आश्चर्य! कुत्तों ने दूध की तश्तरियों से मुँह फेर दिया। नित्य के दूध पीने वाले इन कुत्तों ने तश्तरियाँ छोड़ दी और हमारे पास आकर बैठ गये। एक बड़े दिन के हम सब एक साथ भोजन को बैठे। दाल में नमक कुछ कम था। मैंने कुछ नमक माँगा। हिन्दी जानने वाले काका दशरथ लाल ने रसोई की ओर देखकर कहा—“भीठू जोड़िए।”

मैं कुत्तों के दूध का रहस्य ताड़ गया। मैंने नानी-बेन से पूछा—“बेन, आपने शायद कुत्तों के दूध में यही भीठू नाखा था।”

उन्होंने उत्तर दिया—‘हां ।’

तब मुझे अचानक स्मरण हो आया कि गुजराती और मराठी में नमक को मीठू और मीठ कहते हैं । बौद्ध ने हाँ भरी और कुत्तों ने भी ठीक ही किया कि नमक वाला दूध न पिया । क्या कारण है कि हमारी मिठाई में चीनी डाली जाती है, जिसे हम मीठा कहते हैं और गुजराती इसी शब्द का प्रयोग लवण के लिए करते हैं । पाठक यह भी जानते ही होंगे कि हमारे हलवाई एक ओर चीनी मिलाकर मिठाई बनाते हैं दूसरी ओर दासमोट, समोसा, पकोडिया, पूड़ी, कचौड़ी आदि भी बनाते हैं । यह गूढ़ बात तभी समझ में आ सकती है जब हम मीठे की परम्परा समझें ।

मीठा शब्द जैन विद्वान् हेमचन्द्र सूरि के अनुसार मृष्ट से निकला है, किन्तु यह मिष्ट शब्द से भी बन सकता है । इन दोनों शब्दों का अर्थ चीनी हो या नमक, उसे आटा, मैदा या बेसन के साथ ‘मिला’ देना था, ये दोनों चीजें खोया, आटा आदि में मिला दी जाती हैं जिससे स्वादिष्ट पदार्थ बनते हैं । जिससे मिठाई पसन्द करने वालों ने चीनी का नाम मीठा रख लिया और नमकीन के शौकीनों ने नमक का नाम मीठा रख दिया । मेरे गुरुदेव, हिन्दी के महान् सेवक प० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी महोदय ने इस मीठे की चर्चा करते समय मुझे बताया कि उनके गाँव में भी उन्होंने बचपन में नमक का नाम मीठा सुन रखा था । सो इस मीठे शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थों का विरोधाभास, इस शब्द की परम्परा जान लेने पर नहीं रहता । और देखिए—कि संस्कृत में ‘लवण’ के लिए दूसरा शब्द नहीं मिलता । वेदों में लवण शब्द नहीं है, इस कारण संस्कृत के पाश्चात्य पंडित समझते हैं कि क्या वैदिक आर्य लोग नमक खाते ही नहीं थे ? यह एक बड़ा रहस्य है, जो अभी तक खुल नहीं सका, हेमचन्द्र सूरि ने अपने संस्कृत कोश अभिधान-चिन्तामणि में एक स्थान पर बताया है—‘लवण सरः’ अर्थात् किसी प्राचीन समय में लवण को सर. या सरस कहते थे । यह सर. शब्द मैंने हिन्दी कोश को तैयारी में अकस्मात् अभिधान-चिन्तामणि के भीतर देखा । इससे पहले मैंने यह शब्द जर्मन महापंडित प्रोफेसर कुटिलर के ग्रन्थ थुन्डरिस डेर ग्रीशिशन फिलोलोगी में देखा था, उन्होंने बताया था कि भारतीय आर्य भाषाओं में ग्रीक शब्द हलुस ‘नमक’ लैटिन साल या सालिस, अंग्रेजी (साल्ट) जर्मन Salz (जाल्स) पुर्तगाली साल, फ्रेंच Sel (सेल) आदि शब्दों का कोई प्रतिरूप नहीं प्राप्त

होता, यदि किसी प्राचीन समय में इसका कोई प्रतिरूप वर्तमान रहा होगा तो वह उक्त शब्दों की ध्वनि की तुलना करने से मालूम होता है कि सरस रहा होगा, अच्छा अब तमाशा देखिए कि ग्रीक हलुस शब्द का दूसरा अर्थ 'ज्ञान' या 'विद्या' है और देखिए तथा आश्चर्य में पड़िये कि भारतीय आर्य शब्द सरस का अर्थ भी 'विद्या या ज्ञान' है। हमारी विद्या की देवी का नाम सरस्वती अर्थात् ज्ञान से भरी-पूरी देवी है। ऋग्वेद में सर्वत्र इस सरस्वती की महान उत्साह से स्तुति की गई है और इस नाम की नदी की भी। क्या इस नदी का जल खारी तो नहीं था, इस विषय पर भारत में कभी कोई शोध नहीं हुई, यह हमारा दुर्भाग्य है। इस प्रकार के तथ्यों की शोध से हम वंचित रह गए हैं।

यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में वैदिक शब्दों के विषय में जो निःशेष उक्तियाँ दी हैं, उनमें भी इस विषय पर कुछ नहीं लिखा है किन्तु गीता आदि ग्रन्थों को देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरस का प्राचीन वैदिक भारत में एक अर्थ लक्षण भी रहा होगा। संस्कृत कोशों में 'सरसवान उदधिः' अर्थात् समुद्र का एक नाम सरसवान मानी खारी पानी वाला भी है। इस स्थान पर दूसरा अर्थ ठीक नहीं बैठता। अब देखिए, गीता में बताया गया है 'रसोहमप्सु कौन्तेय' कहा गया है। जिसका अर्थ है, 'हे अर्जुन मैं पानी में तरलता हूँ।' और दूसरे स्थान पर स्पष्ट सिखा गया है कि सरसामस्मि सागरः अर्थात् नमक वाले पदार्थों में (नमक की खान) समुद्र हूँ। इससे भी पता चलता है गीता के समय तक सरस शब्द जीवित था और सोगे की बोली में चलता था। भगवान की बोली वह भाषा है, जिसे कम बुद्धि वाले और महान पंडित दोनों भली भाँति समझ लेते होंगे। यदि कुटिबल साहब आर्य भाषा के शब्द हलुस, साल आदि शब्दों की शोध न करते तो स्वयं हम भारतीयों को अपने आर्य शब्द सरस का अर्थ स्पष्ट न होता। यह शब्द तो प्रायः मर ही चुका है। केवल १२०० साल पुरानी 'अभिधान-चिन्तामणि' में इसका नाममात्र उल्लेख है।

अब देखिए भगवान के मुख के वाक्य, 'सरसामस्मि सागरः' और सरस्वती के नए अर्थ हमारी आर्थों के सामने दूसरा ही चित्र खींच देते हैं। यह शब्दों की परम्परा प्राप्त कर उनका ठीक-ठीक अर्थ निकालने का प्रताप है।

कुटिउस साहब ने सरम के नाना प्राकृषो का अध्ययन करके और भली भाति यह जान कर कि भिन्न-भिन्न आर्य भाषाओं में ध्वनि-परिवर्तन के कौन से नियम काम करते हैं, उनका सूक्ष्म अध्ययन करके प्रायः १०० वर्ष पहले बता दिया था कि किसी समय सवण को भरस कहते होंगे जो अभि-धान चिन्तामणि में भी मिलता है तथा इसकी पुष्टि १२०० साल पहले लिखे गए संस्कृत कोश कर रहे हैं।

वेदों में रात के लिए नक्त शब्द आया है। इस नक्त के लिए जर्मन में नख्ट शब्द है। अंग्रेजी में एंग्लो सैक्सन निख्ट रूप से Night (पुराना उच्चारण निवत) रूप वर्तमान है स्केन्डेनेवियन भाषाओं में इसके रूप नाट्, नाट्ट मिलते हैं। लैटिन में इसका रूप Nox (नोक्स) है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि भारतीय अक्षर 'अ' यूरोपीय भाषाओं में 'ये' या 'ओ' रूप ग्रहण कर लेता है। हमारा अस्ति श्लोक में एस्ति हो जाता है और लैटिन में इसका रूप एस्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारे नक्त का रूप परिवर्तन लैटिन में नोक्स हो गया है। द्यूटोनिक भाषा में इसका रूप nacht और night (नाख्ट तथा निख्ट) था। सिथुआनियन भाषा में इसका रूप नक्वितस है और इसी में nochc (नोसे)।

उक्त परम्परा को ध्यान में रखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि आदि आर्य लोग जब भारत पहुँचे तो रात के प्रायः भूस रूप नक्त को भारत तक ले आये, किन्तु संस्कृत में इस नक्त का व्यवहार होने पर भी रात्ति, निशा आदि रूप ही अधिक चले। हिन्दी में तो नक्त देखा ही नहीं जाता। इस शब्द के प्रतिरूप प्रायः सभी यूरोपीय भाषाओं में वर्तमान है। भले ही इनमें भाषा विज्ञान के नियमों के अनुसार ध्वनि-परिवर्तन या विकार आ गया हो। इससे हमें पता चला कि नक्त की परम्परा नवीन आर्य भाषाओं में नहीं के बराबर है। भले ही इस शब्द का यूरोप भर की भाषाओं में दौरा दौरा हो और उक्त शब्द आदि आर्य परम्परा का है। इसकी परम्परा भारत में संस्कृत काल से ही मुझने लग गई थी।

एक भाषा के नाना दैशिक अथवा प्रादेशिक रूप इसी सिद्धान्त पर बनते हैं। एक उदाहरण लीजिए—हिन्दी और अंग्रेजी में 'किसी' 'चौज' की इच्छा

करने के लिए चाहना धातु प्रयुक्त होती है। गुजराती में चाहना के स्थान पर जोड़े का व्यवहार है। मराठी में चाहना के स्थान पर पाहिजे कहते हैं। अब इन तीनों के भीतर का रहस्य देखिए कि चाहना में चा धातु है। इस चा से चारु शब्द बना है, जिसका अर्थ है 'दर्शनीय'। हिन्दी वालों ने वैदिक चा को अपनाया, इससे हिन्दी धातु चाहना 'देखना' भी निकला है। जोड़े भी हिन्दी में प्रचलित है, किन्तु बहुत कम, यह हिन्दी बाट जोहना में जोह रूप में वर्तमान है, अब पाहिजे का तत्त्व देखिए, ऋग्वेद में स्पष्ट 'देखना' गुप्त रूप से देखना मिलता है। इस स्पष्ट का यूरोपीय रूप स्पेक् मिलता है। पाठक Inspector (इन्स्पेक्टर) शब्द में यह धातु पाएंगे। इन्स्पेक्टर शब्द का अर्थ है भीतर देखने वाला अर्थात् भली भाँति जाँच करने वाला। इस धातु का संस्कृत में पश रूप है, जो पश्यति आदि में मिलता है। यह संस्कृत पश मराठी में पाहण बन गया है, जिसका अर्थ चाहना होता है। बात यह हुई कि हिन्दी, बंगला, गुजराती और मराठी बोलने वालों ने संस्कृत या प्राकृत के भिन्न-भिन्न रूपों को अपनाया। इस प्रकार उक्त चार प्रादेशिक-भाषाएँ बन गईं। यही बात नवत के विषय में है। यूरोपीय जातियों ने इस शब्द को सपरम्परा अपनाया। इस कारण नवीन आर्य भाषाओं में यह नहीं मिलता और यूरोप की नाना आर्य भाषाओं में यह जीले जागने रूपों में मिलता है।

ध्वनि-विकार परम्परा के साथ समय-समय पर प्रकट होता है। आप हिन्दी के आज शब्द को लीजिए। संस्कृत व्याकरणकारों का ठीक ही अनुमान है कि जब इस शब्द का मूल रूप बना होगा तो वह अद्यवि रहा होगा, क्योंकि इसमें अ-द्यवि शब्द है। अ बीजाक्षर है, यह अ-ज, अस्मिन् आदि रूपों में पाया जाता है। इसका अर्थ है 'यह', इस कारण अ-द्यवि का अर्थ हुआ 'इस दिन में।' लैटिन में अद्य का रूप है Hodie (होडि) वह अद्य से मिलता जुलता है। वेदों में अद्य शब्द ही मिलता है अ-द्यवि नहीं। इस अद्य का मध्यभारतीय बोलियों (पासी-प्राकृत आदि) में अज्ज रूप प्रचलित हो गया। नियम यह है कि रज्ज, कज्ज आदि शब्दों का हिन्दी में मुख-मुघ के कारण राज, काज आदि बन जाता है सो हिन्दी में अब आज का राज हो गया है। यह आज अ-द्यवि की परम्परा में है और उतना ही शुद्ध है जितना अ-द्यवि या अद्य।

परम्परा न जानने के कारण भाषा में विचित्र भूलें हो जाया करती है। देखिए कि इतवार शब्द का व्यवहार हिन्दी में शायद ही कही देखा जाता है। अब कौतुक देखिये इतवार शब्द हिन्दी की परम्परा का है। आदित्यवार का मारवाडी प्राकृत रूप दीतवार हो गया है। प्राकृत में इसका एक रूप आदित्यवार भी मिलता है जो व्याकरणसम्मत है। हिन्दी बोली और उसकी महान उर्दू में इतवार की ज्योति जगमगाती है। सम्य हिन्दी बोली में इसको रविवार, आदित्यवार आदि कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द मालिन ले लीजिए। रसदार भाजी को उर्दू में सालन कहते हैं। यह शब्द संस्कृत मलवण का प्राकृत रूप है। हम इसे उर्दू समझते हैं और हिन्दी में यह शब्द कभी का मर चुका था। शेखर का प्राकृत रूप सेहर या सेहरो है। उर्दू में इसका सेहरा बन गया। सेहरा वास्तव में मुकुट को कहते हैं। केमवहो नामक प्राकृत ग्रन्थ की पहली पंक्ति है :—सिरीहणाहो सिहि पिछ सेहरो, जिसका अर्थ है 'लक्ष्मी का पति और मोर मुकुट धारण किए।' प्राकृत में सेहरा मुकुट के अर्थ में ही आता है भले ही हिन्दी शब्दसागर में इस शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ निम्न रूप में दिया गया है—“सेहरा—संज्ञा पु० (हि० निर + हार) १—फूल की या तार और मोटो की बनी मालाओं की पंक्ति, जो दूल्हे के मोर के नीचे रहती है (२) विवाह का मुकुट मोर।”

यह सिर + हार से नहीं बना वरन् शेखर से बना है। उर्दू वाले भी इस सेहरे का अर्थ बहुत सङ्कुचित कर देते हैं। उर्दू में सेहरा मुकुट और वर की सारीफ या हूसी में बनाए गए शेरों को कहते हैं। जोक ने कहा है—

जिसको दावा हो सखुन का यह सुना दो उसको।

जोकि इस तरह कहते हैं सखुन वर सेहरा।

जो हो सेहरे का प्रयोग अब मुसलमानों में बहुत रह गया है। इस प्रकार के शब्द बहुत हैं जिनकी परम्परा न जानकर हम उन्हें उर्दू का समझते हैं। परम्परा को जानने की आवश्यकता इस तथ्य से भी प्रकट होती है। संस्कृत में एक शब्द अश्ववार है। यह अमरकोश आदि में मिलता है। यदि हम इसकी परम्परा की खोज करेंगे तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि यह प्राचीन फारसी और पहलवी भाषाओं में अश्ववर शब्द था। वेदों और पुरानी संस्कृत में नहीं मिलता। वर्तमान हिन्दी में इस शब्द का रूप सवार हो गया है,

किन्तु प्राचीन हिन्दी और फारसी में इसका रूप असवार मिलता है। इसकी परम्परा जानने से पता चला कि यह हिन्दी का शब्द नहीं है।

परम्परा के विषय में यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि किसी भाषा की शब्द-सम्पत्ति परम्परायुक्त होती है। यदि अद्य शब्द वेदों के समय भारत में वर्तमान न होता तो हिन्दी आज उत्पन्न नहीं होती। वेद में स्या का भूत-काल का एक रूप अस्थात् काम में न लाया जाता तो प्रा० अस्था, दक्षिणी हिन्दी अथा और हिन्दी था जन्म ही न लेते। मातृत्वसा शब्द संस्कृत में न होता तो प्राकृत भाउसी, भाउसिया आदि रूप पैदा ही नहीं होते और न हिन्दी में मौसी शब्द ही मिलता। यह तथ्य हिन्दी भाषा के पण्डितों को भली भाँति समझ लेना चाहिए कि किसी भाषा की सारी शब्द-सम्पत्ति बिना एक भी अपवाद के परम्परा से आती है। यदि किसी शब्द की परम्परा न मिलती हो तो उसे ढूँढना पड़ेगा और परम्परा मिलने पर ही कोई शब्द हिन्दी का कहा जा सकता है, अन्यथा वह अवश्य किसी विदेशी भाषा का होगा। ऐसे शब्दों को प्राचीन समय में देशी-प्राकृत कहते थे। हेमचन्द्र सूरि ने अपने देशीय नाम माला में लामा, धुस्मा आदि तिब्बतीय शब्दों को भी देशी-प्राकृत माना था।

भाषा विज्ञान में परम्परा का बड़ा महत्त्व है। परम्परा के द्वारा ही हम अपनी भाषा के शब्दों का स्वरूप जानते हैं और इन शब्दों में जो विदेशी शब्द नाना कारणों से घुस आते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं। अघाना आदि दो-चार शब्द ही ऐसे होते हैं, जो संस्कृत भूल के किसी शब्द के विकृत रूप होते हैं। ध्वनि-परिवर्तन या विकार सब भाषाओं का नियम होता है। यह नियम भारतीय आर्य-भाषाओं में वैदिक काल से काम कर रहा है। वेदों में प्रवृत्त शब्द का अर्थ है 'आगे करना, दिखाना, स्पष्ट करना है।' इस प्रकृत का विकृत रूप प्रकट भी वेदों में मिलता है। शुद्ध आर्य रूप विकृत वेदों में है और उक्त शब्द का विकृत रूप विकट भी वेदों के समय ही हो गया था। समय की प्राचीनता, मुख-मुख, कान की कमजोरी, ध्वनि की अस्पष्टता आदि के कारण शब्दों के रूप कुछ के कुछ हो जाते हैं। हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अमुक शब्द कहा से और कैसे आया। किन्तु परम्परा चलती रहती है। हिन्दी अचानक शब्द कुछ विचित्र दिखता है, किन्तु यह शब्द अपभ्रंश के अजाणक का हिन्दी रूप है। बोलने वालों ने जा को चा सुना और उसे ले दोड़े। भाषा के इतिहास में इस प्रकार के अनगिनत उदाहरण वर्तमान हैं। ऐसी बातों से परम्परा आगे बढ़ती है, वह टूटती नहीं।

भारतीय आर्य-शब्दों के प्रवासी भेस

समर के सभी मध्य देशों में शब्दों का आयात और निर्यात होता रहता है। मेरे पास एक जर्मन कोष है, जिसमें प्रायः दस हजार वे विदेशी शब्द हैं, जो जर्मन में चलते हैं। अंग्रेजी में भी हजारों परदेसी शब्द घर कर गये हैं। इन शब्दों की राम-बहानी भारत की किसी भाषा में न लिखी गयी, यह देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि ये शब्द बताते हैं कि संस्कृति, सभ्यता, व्यापार आदि का आदान-प्रदान किस रास्ते हुआ। आज इस लेख में मैं कुछ ऐसे शब्द पाठकों के सामने रखूँगा जो भारत से विदेश गये हैं और नाना भेसों में वहाँ अपना स्थान जमाये बैठे हैं तथा स्वयं हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो परदेशी समझते हैं, इनमें कई ऐसे हैं जो दो-ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत में बाहर गये थे और कुछ की विदेश यात्रा सौ-डेढ़ सौ साल पहले हुई।

पेपर शब्द नीज़िए। इसका अर्थ है 'गोल और काली मिर्च'। इसका प्रचार योरोप में प्रायः ढाई हजार वर्षों में है। इस शब्द के अब पूरे प्रमाण मिल चुके हैं कि भारतीय—और ईरानी—आर्य बहुत समय तक साथ रहे और जब भारतीय आर्य ईरानियों से अलग हुए तो उनका निवास आरम्भ में काफिरिस्तान में सिन्धु के किनारे-किनारे बहुत दूर तक रहा। फारस वाले चूँकि हमारे 'म' का उच्चारण 'ह' करते थे, इसलिए हमारा देश उनकी भाषा में हिंद कहलाया। भारत के लिए हिंद का उल्लेख दार्यवहुप् के बहिस्तून के शिलालेखों में कई बार आया है। उनमें दार्यवहुप् अपने को 'ऐर्या-णाम् ऐर्यो' अर्थात् आर्यों में भी श्रेष्ठ बतलाता है और अभिमान करता है कि मैं हिन्दुओं और हिंद का सम्राट् हूँ। ईरानियों का एक समय बहुत बड़ा साम्राज्य था। उनका सम्बन्ध एक ओर भारत में था और दूमरी ओर यहूतान की किनारे पर तुला हुआ था। उसकी सीमा पर उसकी सेना मग्न थी। यह गोल मिर्च उस समय ईरान होकर यूतान पहुँची और पेपेरि कहलायी।

यह पिप्पली का यूनानी रूप है। फिर क्या था ? इस मसाले की सबको चाट लगी। रोम वाले भी इस पर लट्टू हुये; स्वयं भारत से मगाने लगे। उनकी भाषा में इसका भेष हुआ 'पीपर'। प्रायः दो हजार वर्ष पहले ग्रीकों ने रोम पर विजय पायी थी। उनके राजा ऐलैरिक ने रोम से जो दंड वसूल किया था, उनमें एक मद ३,००० पौंड काली मिर्च की भी थी। यह घटना बताती है कि प्रायः पांच सौ साल के भीतर योरोप में असह्य जातियों में भी गोल मिर्च की चाह होने लगी थी। जर्मनी में इसे 'प्फेफर' कहते हैं। डच में 'पेपेर', नावेंजियन में 'पिपार', स्वेडिश में 'पेपेर', डेनिश में 'पेवेर', इटालियन में 'पेपे' और फ्रेंच में 'प्वाव्र' (poivre) कहते हैं। और देखिये फिनलैंड में भी काली मिर्च पसंद की गयी है, वहाँ वाले इसे 'पिप्पुरि' कहने लगे। ये सब रूप संस्कृत शब्द पिप्पली से निकले हैं। अंग्रेजी में हम जब पेपर पढ़ते हैं तो इसे मूल अंग्रेजी समझते हैं।

दूसरा शब्द अंग्रेजी 'फोक्स' (fox) है। इसका यूरोपियन भाषाओं में बहुत प्रचार है। जर्मन में इसका नाम है 'फुखज' (पुराना उच्चारण फुक्त) हमी भाषा में 'फुछ' शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है 'बड़िया ऊनी बाल'। डच में लोमड़ी को 'फोस' कहते हैं, जिसका पुराना उच्चारण था 'बोस'। द्यूटीनिक में इसका रूप था 'फुह-स'। यह संस्कृत पुच्छ का रूप है, क्योंकि लोमड़ी की पूछ मोटी और छबरीली होने से यह उसकी विशेषता है, जिस पर उसका नामकरण ही हो गया। लिपुआनियन भाषा से भी उक्त प्रक्रिया का प्रमाण मिलता है। इस आर्य भाषा में लोमड़ी का नाम 'उओदेगित' है और इस भाषा में पूछ को 'उओदेगा' कहते हैं। और मुनिये स्वयं लोमड़ी शब्द रोम या उसके दूसरे रूप लोम से निकला है। इसका संस्कृत रूप नहीं मिलता। केवस खोलान या निय की प्राकृत में यह एक बार मिलता है 'सुने-लोमटी' रूप में। इस लोमटी का रूप बदल कर लोमड़ी हो गया है जो स्वयं प्राकृत ग्रन्थों में देखने में नहीं आता। लोक-अवधारण में यह मदा जीवित रहा होगा। क्योंकि लोक-भाषा में ही यह हिन्दी माहित्य में लिया गया।

फारसी में एक शब्द नीनूफर या नीलूफर है। यह अरबी में भी इसी रूप में है। ओपध के रूप में हिकमन में भी ये शब्द काम में आते हैं। और

देखिए कि हैदराबाद के निजाम की एक बहू का नाम नीनोफर है। इसका पिता टर्की का अन्तिम खलीफा था। यह शब्द भी अरबों के द्वारा यूरोपियन भाषाओं में प्रचलित हो गया है और औपधि रूप में अंग्रेजी में इसे (nenufar) कहते हैं, जर्मन में यह (nenufar) है। नीलोत्पल का फारसी रूप है। पहले इसके रूप थे (१) नीलूपर, नीलूपल फिर इस शब्द के दूसरे स्थान पर आने वाले 'ल' का 'न' हो गया। अन्तिम 'ल' का 'र' उच्चारण होने लगा जो स्वाभाविक है। 'रत्नयोरभेद' का भाषाशास्त्री न्याय सारे आर्य भाषाभाषी जगत् और कुछ अन्यत्र भी चलता है। यह शब्द संस्कृत नील और उत्पल में निकला और ईरानी इसे क्या ले गए कि यह सारे मध्य जगत में फैल गया।

'ब्रिलियट' शब्द छात्रों में बहुत चलता है। जो छात्र प्रतिभावान् होता है, उसे ब्रिलियट कहा जाता है। इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में 'चमकदार' अर्थ है। प्रतिभा का भी यही अर्थ है। पर, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं और उसके अध्ययन में काफी प्रगति कर लेते हैं तब ब्रिलियट का अर्थ समझते हैं। यह शब्द फ्रेंच में भी है, किन्तु वह सोग हिज्जे तो यही करते हैं, पर उच्चारण करते हैं 'ब्रिय्या'। जर्मनी में यह शब्द फ्राम में गया, अतः वहाँ भी इसका उच्चारण यही है। इस 'ब्रिय्या' का अर्थ चमकदार नहीं, किन्तु 'हीरा' है, क्योंकि हीरा भी चमकदार होता है। क्या किसी को कभी स्वप्न में भी यह विचार आ सकता है कि यह परदेसी शब्द भी भारतीय आर्य भाषा का है। इसका भेद इतना बदल गया है कि असल रूप का पता नहीं चलता। इस शब्द की विशेष उत्पत्ति अथवा कहिये व्युत्पत्ति वैदूर्य (मणि) से है। इसमें भी जानने की बात यह है कि वैदूर्य शब्द भारत में ही आसन जमाये रहा किन्तु इसका प्राकृत रूप वेरुनिय विदेश-यात्रा को निकला और यूनान तक जा पहुँचा। अवश्य ही यह भी ईरान या अरब के रास्ते वहाँ पहुँचा। उस समय भारत में वेरुनिय शब्द का अधिक प्रचार रहा होगा। यूनान में ही इसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। यह घुमक्कड़ आगे बढ़ा और लैटिन में वेरिल्लुम कहलाया। बारहवीं सदी में जर्मनी ने इस पत्थर को काट कर चश्मे बनाने आरम्भ किये। इसलिये जर्मन चश्मों को Brille ब्रिल्ले (उच्चारण ब्रिय्ये) कहने लगे। और आज भी जर्मनी में इसी शब्द का प्रचलन है और इसके लिए दूसरा शब्द Brillenglas भी है। यह मैलानी फ्राम भी पहुँचा। वहाँ फ्रांस वालों ने संज्ञा में इसे त्रिया बना दिया। फ्रेंच में Briller का अर्थ

‘चमकना’ है जो अंग्रेजी में कृदंत रूप में ब्रिलियंट या ब्रिलियंट बन गया। सारे संसार की सम्भी यात्रा कर जब भारत वापस पहुंचा तो भेस और फैशन देखकर हम चकित रह गये और अपनी ही भाषा के शब्द को पहचान न सके। यह बात स्मरणीय है कि अपने को न पहचानना या परामा समझना नया देश नया जाति और नया शब्द के क्षेत्र में महान् अनर्थकारी हो जाते हैं।

चीनी भारत में चीन से नहीं आयी है बल्कि ही चीन-पिण्टक एक प्रकार का लाल रंग और चीन अशुक एक प्रकार का रेशम का आयात वहां से होता था। किंतु शक्कर संस्कृत शर्करा के रूप में भारत की देसी उपज है। संस्कृत शब्द शर्करा का अर्थ वह चीनी है जो बड़िया दानेदार हो। स्वयं शर्करा का अर्थ एक प्रकार का बालू या पत्थरों का चूरा था। पर जब खाद्य या दानेदार चीनी पहले पहल बनी तो उसे पत्थर के चूरे की भांति देखकर उस समय की भारतीय जनता उसे शर्कर और शर्करा कहने लगी। यह शर्कर ईरानी ले गये। उस समय तक मीठी एक ही चीज वर्तमान थी। वह था मधु जिसे आर्य आदिकाल से काम में लाते थे। जो योरोपियन विद्वान यह सिद्धांत मानते हैं कि आर्यों की आदि भूमि जर्मनी के आस-पास या रूस के स्टेपीज में कहीं रही होगी, इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि मधु ‘मीड मेट’ आदि रूपों में योरोप भर में आर्यों के आदिकाल से उनकी शब्द-संपत्ति का अंग है। इससे पता चलता है कि मीठे का शौक आर्यों को बहुत पुराना था। और गृह्य धारण वे उसे पूरा करते थे। यूनानी मधु आदि इसके प्रमाण हैं। भारतीय आर्यों का मधु शब्द मद्य और मीठे के अर्थ में बहुत प्यारा था ऋग्वेद में यह दोनों अर्थों में आया है। यह मधु शब्द ‘मेतु’ आदि नामा रूपों में फिनलैंड और हंगरी में भी पाया जाता है और अति प्राचीन काल से। पर उक्त देशों की भाषा का आर्य भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इनकी भाषा की जाति ही दूसरी है। उसे अनायें फिनो-उग्रियन जाति कहते हैं। इस जाति की भाषा में ‘मेतु’ शब्द गृह्य के लिए आदि आर्य-काल से प्रचलित है। यह बात लगाना अब अस्मभव है कि यह शब्द आर्य है या अनायें, पर इतना तो निश्चित है कि इसे आदि-काल में फिनो-उग्रियन जाति के लोग भी काम में लाते थे। वहां यह शब्द कैसे गया? क्या उन्होंने आर्यों से लिया या आर्यों ने उनसे? इसका निदान कोई नहीं कर सकता। किन्तु यह निदान तो इससे अवश्य निकलना है कि कभी किसी समय फिनलैंड और हंगरी वाले आर्यों के पाम-पड़ोस में रहने थे। तभी इस शब्द का आदान-

प्रदान आयों और मंगोलो में सम्भव हुआ । इस परिस्थिति में आदि-आर्य-भूमि फिनलैंड और हंगरी के पड़ोस में होनी चाहिए । अस्तु, मधु तो मीठे के लिए समान आर्य और मंगोलियन शब्द है । पर शर्कर और शर्करा भारत और केवल भारत की उपज है । यह शब्द वेदों में नहीं मिलता । यह ब्राह्मण और सूत्र-काल की उपज है । उस समय भी इसका अर्थ 'मिकता' है । मधु को आर्य अमृत समझते थे और शर्कर भी इसी महत्व का माना गया । इसे ईरानी से गये और शर्कर को शकर बना दिया । अरब वाले इसका व्यापार करने लगे । उन्होंने इसके पहले अपना उपसर्ग अल् जोड़ दिया और यह अस्मोकर रूप में अरब में चला । इतना ही नहीं, जब इस्लाम स्पेन में पहुँचा तो यह पीछे कैसे रह जाता ? अरबों के साथ-साथ स्पेनिश भाषा की सुन्नत करने चला । स्पेनिश में चीनी को अजुकार कहते हैं । भला, इस अनोखे रूप में अपनी ही चीज कैसे पहचानी जाय । फ्रांस में शकर को स्युक (sucre) कहते हैं । अरबी में इसके नाम सोकर और सक्कर भी हैं । अंग्रेजी रूप शुगर है जो पहले सुगर रहा होगा । इस भारतीय पदार्थ ने संसार का मुँह मीठा किया । इस शर्कर का भारतीयों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में सर्वत्र प्रचार किया । एक समय था जब हमने विश्व को सभ्य करने का बीड़ा उठाया था । उस समय परम पराक्रमी आर्य एक ओर पश्चिम और दूसरी ओर हवाई द्वीप पूज तक ईख ले गये और सब लोगों का तन-मन उन्होंने मीठा किया । शक्कर शब्द उन गौरव के दिनों का स्मारक है । इन बालू के कणों की तरह, छोटे-छोटे कणों के रूप में होने के कारण, चीनी का एक नाम संस्कृत में खंड भी पड़ा । यह छाड़-छाड़ रूप में हिन्दी में वर्तमान है । इस खंड ने भी बड़े चक्कर लगाये । यह भले ही अपने देश में ही आराम से रहना चाहता हो, पर गुण का आदर करने वाले इसे भी बाहर अपने-अपने देशों को ले गये । यह शब्द फ्रांस और इटली गया ही । पहले मिथी को भी कंद कहते थे । यह मिथी ईरान गयी और फूलों से मिलकर गुलकन्द कहलायी । यह हृदरोग आदि की औषधि के रूप में भी काम में आने लगी और कंद रूप में सभी मुसलमान देशों में बरती जाने लगी । फ्रांस में लोग न समझे कि कन्द और शकर एक ही पदार्थ है, इसलिए शकर की मिठाई को स्युक-कांदी कहने लगे । अंग्रेजी में सुगरकैंडी एक प्रकार की मिठाई को कहते हैं । फ्रांस में इस शब्द से नाम धातु भी बना दी गयी । वहाँ मिठाई बनाने को स कांदिर कहते हैं और इटली में मिठाई बनाने के लिए शब्द है कांदीरे । अरबी में मिठाई के

लिए कन्दी शब्द है। आज हमे हलवाई मिठाई खिलाता है। किन्तु यह शब्द अरबी हलवा से बना है। हिन्दी तथा अपने देश का यह परम दुर्भाग्य है हमे हलवा बहुत पसन्द आया, अपना कन्द नहीं। भारत मे हलवाई के लिए कन्द-विक शब्द या जिसका प्राकृत रूप कंदविय मिलता है। इन हलवाईयो की भारत मे एक जाति ही बन गयी है जो काँदू कहलाती है। पर ध्यान मे रखना चाहिए कि कन्द का अर्थ अपनी भाषा मे गूदेदार मूल है। हां गुलकंद आदि विदेशी शब्द अपने मूल अर्थ मे प्रचलित है।

चन्दन भारत का आविष्कार है। यहा आज तक इसका बहुत व्यवहार होता है। इसका नाम भारतीय आर्यों ने चंदन इसलिए रखा कि यह उन्हें बहुत ही आनन्द देने वाला लगा। वेदो मे एक चन् धातु मिलती है। उसका अर्थ है आनन्द देना। साथ ही चद धातु भी है जो 'चमकने' के अर्थ मे है। चद्र इसी धातु से बना है और चंदन भी, दोनों धातुओ का सम्मिलन है। चंदन शीतल होने से शरीर मे लगाने पर आनन्द देता है और शरीर की शोभा या आभा भी बढ़ाता है। इसकी गन्ध ईरान वालो को बहुत पसन्द आयी। वे भारत से इसे मगाते थे। यज्ञ मे भी इसका उपयोग करने थे। उनका यत्न था यज्ञ अग्नि मे चन्दन छटाकर आज भी होता है। ईरान मे प्राकृत नियमो के अनुसार इसका नाम सदल पड़ा। "च" का "स" हो गया और "न" का "ल"। यह नियम आज भी चलता है। लखनऊ की बोली मे कभी कभी ल का न और न का ल हो जाता है और लखनऊ का नाम नखलऊ हो गया है, हमारा लोण, लून कई स्थानो मे नून हो गया है। इसके विपरीत नियम से चन्दन का भेम ईरानी में बना सदल। इसे अरब वाले यूनानी आदि बड़े चाव से ले गये। अरबों ने इसका व्यापार किया और औपधि में भी इसका उपयोग किया। यूनानी भोग-विलास मे फसे थे। वहा इसकी खटाऊं बनने लगी जो जूते का काम भी देती थी। यूनानी मे इसका नाम पड़ा मंदलिऑन् अर्थात् चंदनीयम्—चंदन से बना हुआ या उससे सम्बन्धित। इसके बाद रोम मे भी इसका फैशन चला। वहा इसका नामकरण किया गया संदालेअ। पुरानी फ्रेंच मे यह सादाले कहा जाने लगा। अंग्रेजी मे इसे सैंडल कहने लगे। अंग्रेजो के साथ इस शब्द ने भारतीय भाषाओ मे राज जमाया। अंगरेज तो

चले गये । राजपाट यही रख गये । पर सैडल ने हटने का नाम न लिया ।
इसने दाग साहब की यह उक्ति चरितार्थ की कि—

हजरते दाग जहा बैठ गये, बैठ गये,

और होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले

अभी भी इसका दोरदोरा है । द्राविड़ी तथा आर्य-अनार्य सब भापाओ में यह
बसता है । भेस और रूप ऐसा बदला है कि अपने असल घर में परदेशी बना
हुआ है और नये अर्थ में घर वापस आया है ।

हिंदी-परंपरा और विदेशी शब्द-संपत्ति

कोई भाषा नयी न हो, उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक वे शब्द जो अपनी संपत्ति हैं याने देश-विशेष की भाषा वे मूलस्रोत से निकले हैं और दूसरी पराई संपत्ति अथवा विदेशी शब्द होते हैं। संसार की प्रायः सभी भाषाओं में उक्त दो प्रकार के शब्द मिलते हैं। अंग्रेजों को गर्व है कि उनकी भाषा की समृद्धि प्रायः पच्चीस हजार विदेशी शब्दों को ग्रहण करने से बढ़ गयी। यही दशा फ्रेंच, जर्मन, रूसी आदि भाषाओं की है। प्राचीन तथा मध्य-आर्य भाषाएँ और हिन्दी इस क्षेत्र में अन्य भाषाओं से पीछे नहीं हैं।

हिन्दी में जो शब्द वैदिक, मस्कृत, पाली और नाना प्राकृतों द्वारा परंपरा से आये हैं वे हमारी अपनी संपत्ति या कहिए ठेठ हिन्दी का ठाट हैं। जो शब्द विदेशी से आकर उसमें घुल-मिल गये हैं, वे पराई शब्द-संपत्ति हैं, किन्तु ये विदेशी शब्द इस समय हिन्दी के हो गये हैं और उसकी समृद्धि तथा नाना भाव, पदार्थ आदि को व्यक्त करने की क्षमता को और भी बल दे रहे हैं। भाषा का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है और इसी एक ध्येय को सफल करने के लिए समाज में इसका आविर्भाव हुआ है। यह तथ्य यूरोप में नया निकला है, किन्तु भारत के आर्यों में इसकी महिमा बहुत पहले से मालूम थी। मनुजी ने कहा है—

वाक्यार्था नियताः सर्वे बाह्यभूता वाग्विनिःसृताः ।

तस्यासु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेषुकृत्तरः ॥

विधि-विधान, मेल-जोल, ज्ञान-विज्ञान, सामाजिक विचारों के आदान-प्रदान आदि में भाषा का कार्य मुख्य है। अदालत, कचहरी, न्यायालय, न्यायाधीश, सभा-समिति सभी मस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा भाषा का उचित

और सत्य उपयोग होने से ही समाज पतनपता है। शब्दों का असत्य और अनुचित उपयोग करना आसान है। उसमें बहुधा तुरत का और प्रत्यक्ष आर्थिक या सामाजिक लाभ भी दिखायी देता है, किन्तु समकालीन समाज भाषा के ऐसे उपयोग से विघटित होकर पतनोन्मुख हो जाता है। यही स्थिति बचाने के लिए मनुजी को कहना पड़ा कि वाणी की चोरी या असत्य-भाषण करने से उतना बड़ा अपराध होता है जितना अन्य सब प्रकार की चोरियाँ करने से होता। इस कारण सामाजिक सत्य को और भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए लोग विदेशी शब्दों या पराई शब्द-संपत्ति को अपनाते हैं। तथा कुछ अन्य कारण भी हैं।

ऋग्वेद में आया है—

॥ वा मना हिरण्यवा ।

अर्थात् 'सोने के मन से'। यह मन एक छोटा तौल था। इस मना से हमारा चात्तीस सेर का मन हो गया है। किन्तु यह तौल भारत में खल्दी में आयी थी। असुर शब्द भी ऐसा ही है। असुर का अर्थ संस्कृत में वैश्य हो गया। आज भी हिन्दी में वही अर्थ है। यह अर्थ मूल में नहीं था। ऋग्वेद में अधिकांश स्थलों पर असुर का अर्थ 'शक्तिशाली ईश्वर' है। वरुण, इंद्र आदि इसी संबोधन से पुकारे गये हैं। ऋग्वेद में कहा गया है—

महद्देवानामसुरत्वमेकम् ।

अर्थात् देवों का महत् असुरत्व (ईश्वरीय शक्ति) एक है। यह वैदिक अर्थ असुर शब्द के मूल-अर्थ का वाचक है। इस असुर को पारसी लोग अहुर कहते थे और आज भी कहते हैं। यह शब्द असीरिया या अशुर्या से भारत पहुँचा। अशुर्या जिसे प्राचीन समय में अनुरिया भी कहते थे अशुर देवता को परमेश्वर मानता था। इस देश का राज ईरान पर भी हुआ और ईरान के आस-पास रहने वाले भारतीय आर्य भी इसके सम्पर्क में आये और इस शब्द को अपने साथ भारत ले आये। बाद को इसका मूल अर्थ उलट गया किन्तु रूप वर्तमान है। यह शब्द पराई शब्द-संपत्ति है जो अब हिन्दी की अपनी हो गयी है। लोकमान्य तिलक का कहना है जर्फरी तुफरी आदि कई शब्द खल्दी (chaldean) भाषा के अवशेष वेद में आये हैं। अतः मानना पड़ेगा कि वेदों के समय से ही भारतीय आर्यों ने पराई शब्द-संपत्ति अपनायी।

है—‘वह जो जूते आदि बनाने का व्यवसाय करता हो।’ पाठक देखें कि उक्त दोनों अर्थों से यह नहीं जाना जा सकता कि मोची और चमार में क्या भेद है ? इसके अतिरिक्त चमार के संस्कृत रूप चर्मकार से इसके अर्थ का पता चल जाता है, इसका प्राकृत रूप चम्मर भी मिलता है, जिसका अर्थ पाइय सद्-महण्णवो में ‘चमार, मोची’ दिया गया है। इससे यह आभास मिलता है कि चमार और मोची एक ही है और एक ही पेशा करते हैं। यह भ्रम हिन्दी में न मालूम कब से चला आ रहा है और अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। कारण स्पष्ट है। जब तक किसी शब्द की व्युत्पत्ति नहीं जानी जाती उसका शुद्ध और सच्चा अर्थ लग नहीं सकता। यह मोची शब्द हिन्दी हो गया है और सबके मुह पर है, किन्तु यह विदेशी है। तमाशा यह है कि अपने देश में इस शब्द का दूसरा रूप मोजा भी चलता है। अवेस्ता में पति-मओच् का अर्थ (जूता) पहनना है। प्रमुच् का अर्थ है (जूता) खोलना। मुच् धातु के ये रूप ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं। उसमें प्रतिमुच् का अर्थ पहनना है और प्रमुच् का अर्थ ‘छोड़ना और खोलना’ है। अवेस्ता और प्राचीन फारसी के बाद ईरान में पहलवी भाषा बोली और लिखी जाने लगी। इसमें मोचक शब्द मोजे के अर्थ में व्यवहृत होने लगा। मोजा पहले मोचा कहा जाता होगा और मोचा या कपड़े का जूता बनाने वाला मोची कहलाने लगा। अब इस शब्द की वशा यह हो गयी है कि मोची और चमार में क्या भेद है इसका हिन्दी वालों को पता ही नहीं है। यह मोची शब्द का अर्थ-सबधी पतन या भ्रष्टता है। अफगानी में मोजे को मोज कहते हैं। बलूची में इसका रूप मोजा है। मोनियर विलियम्स के संस्कृत-अंग्रेजी कोश में मोची के लिए मोचिक और जूते के लिए मोचक शब्द दिये गये हैं। इनका प्रयोग संस्कृत-साहित्य में कहीं नहीं मिलता। मोचिक का प्राकृत रूप मोचिअ भी मिलता है और देशी प्राकृत में मोच भी चलता था जिसका अर्थ एक प्रकार का कपड़े का जूता था। उक्त सत्त्वित, प्राकृत तथा देशी प्राकृत रूप यह सिद्ध नहीं करते कि उक्त शब्द भारतीय प्राचीन आर्य भाषा में थे; इनसे इतना ही सिद्ध होता है कि कभी मोचिक प्राकृत मोचिअ और देशी प्राकृत मोच ‘एक प्रकार का कपड़े का जूता’ का प्रचार जनता में हमारे कोशों के बनने से पहले हो गया था और यह शब्द ठेठ पहलवी से आया नयोंकि उसमें मोचक ‘कपड़े का जूता’ आया है।

गंज का प्रयोग स्वयं संस्कृत में है। बनारस में विश्वेश्वरगंज, लखनऊ में

हुसैनगंज, इलाहाबाद में दारागंज आदि गंजों की भरमार है। गंज का उल्लेख सत्रहवीं साल पहले खोजतान की प्राकृत में पाया जाता है। यहाँ गंजवर खजाची के लिए आया है। फारसी में खजांची को गंजवर कहते हैं। खजाने को गंज। हेमचंद्र ने अभिधान-चित्तामणि में दिया है—

गञ्जो घाण्डागारे रोदासन्योर्गञ्जा सुरागृहे ।

अमरकोश में है—‘गंजा तु मदिरागृहम् । हलानुघ की अभिधान रत्नमाला में है—‘गंजो घाण्डागारे’ । यह शब्द साहित्य में भी काम में आता है। कथा मरिस्तागर, राजतरंगिणी आदि में गंज का उल्लेख है। राजतरंगिणी में तो गंजवर शब्द भी खजाची के अर्थ में आया है। संक्षिप्त हिन्दी शब्दमागर में दिया गया है कि यह शब्द फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान रूप से आया है और इसकी व्युत्पत्ति दोनों से निकाली जा सकती है। उसके विद्वान् संपादकों ने यह नहीं समझा कि संस्कृत में गंज धातु का अर्थ है ‘विशेष प्रकार की ध्वनि करना’ तथा गंज और गंजन शब्दों का अर्थ ‘तिरस्कार’ है अतः यह दूसरा गंज संस्कृत के किस धातु से बना ? संस्कृत में सुरागृह के लिए गंजिका भी आया है। यह गंज और गंजिका ‘गाजे’ के प्रतापसे बने हैं, जिनसे नशा होता है। यह शब्द विशुद्ध ईरानी है और संस्कृत में यहाँ से ले लिया गया है। इन शब्द का उत्तर भारत में इतना प्रचार है कि स्वयं संस्कृतज्ञ इसके विषय में भ्रम में पड़ जाते हैं। संस्कृत के कोशकार भी इसी चक्कर में आ गये। यह सपत्ति, अब हमें हज़म हो गयी है। दो हज़ार वर्ष से यह अपनी हो गयी है।

असवार और आसवार शब्द प्राचीन हिन्दी में बहुत काम में आये हैं। अपभ्रंश प्राकृत में इसका बोलबाला है। खड़ी बोली में इसका रूप सवार हो गया है। मुड़सवार बोलचाल का साधारण शब्द है। इसमें असवार सवार हो गया है। संस्कृत में भले ही कोई सैधक अश्ववार रूप बना ले; किन्तु उसमें सवार के लिए अश्वारोह है, सादिन् भी पुराना शब्द है। यह शब्द विशुद्ध पराई संपत्ति है, भारोपा और भारतीय-ईरानी परिवार का होने पर भी यह ईरान से भारत और हिन्दी में आया है। घोड़े को अवेस्ता की भाषा में ‘अस्प’ कहते हैं। विस्ताम्प ईरानी में दार्यवुश के पूर्वज का प्रसिद्ध नाम है। फिरदौसी ने अपने शाहनामा में यह नाम गुस्तास्प दिया है। पहलवी में प्राचीन व का ग हो गया है। हम देखते हैं कि अवेस्ता का विचार फारसी में

गुजर हो गया है और अवेस्ता के वेहकं का नयी फारसी में गुगं हो जाता है आदि आदि। प्राचीन फारसी में अस्व का अस्प रूप बन गया था। उम समय असावार या अस्मवार रूप मिलता है। इन दोनों का अर्थ सवार है। यह शब्द बाद की भाषा पहलवी में असवार हो गया। अस्पवार रूप भी मिलता है। यही शब्द कुर्दी की भाषा में सुवार पश्तो में स्पोर, और बलूची में सवार है। हिन्दी में भी इसका यही रूप है। अब तमाशा देखिए कि कुछ फारसी कोशों में दिया गया है कि सुवार या सवार फारसी में संस्कृत अश्ववार से आया है। श्री हरगोविन्ददास सेठ ने प्राकृत कोश पाइअसद् महण्णवो में आसवार की उत्पत्ति संस्कृत अश्ववार से निकाली है। यह अश्ववार सभी अच्छे संस्कृत कोशों में ऐसा सापता है जैसे गधे के सर से सींग। केवल अभिधान चितामणि में हेमचन्द्र सूरि ने दिया है—

अश्वारोहे अश्ववारः साही च तुरगी च स. ।

अन्यत्र शिशुपाल-वध में निम्न पद्य मिलता है—

परस्परोत्पीडितजानुमागाः कुलेन निजलक्ष्मुरश्ववाराः ।

शब्द कल्पद्रुम में दिया गया है—‘अश्वम् वारयतीति अश्ववारः’ याने अश्ववार वह है जो घोड़े का नियंत्रण कर सके। मोनियर विलियम्स ने अश्ववार के अर्थ दिये हैं : घोड़ावाला आदमी और साईस। इसका सवार अर्थ नहीं मिलता। अतः स्पष्ट है कि सवार के अर्थ में संस्कृत में अश्ववार का प्रयोग नहीं मिलता और फारसी में इन शब्द की परंपरा प्रायः दो हजार वर्षों पहलवी के असवार या अस्मवार से आज तक चली आती है। सवार तो स्पष्ट ही फारसी सवार है। इसलिए यह भी पराई संपत्ति है जो अब अपनी हो गयी है।

दाम शब्द की मल्लिप्त शब्दसागर ने द्रुम से उत्पन्न किया है। अतः यह माना जाना चाहिए कि दाम अपने घर का है और संस्कृत का तद्भव है। किन्तु यदि हम संस्कृत के द्रुम की खोज करेंगे तो मालूम होगा, द्रुम बहुत दूर से भारत आया है। यह यूनानियों का गिक्का है। यूनानियों ने सोने का एक सिक्का द्रुम में चमकाया। रोमन भी इसे व्यवहार में लाते थे और इसे द्रुमा कहते थे। यह गिक्का यूनानियों के साथ भारत आया और जब यूनानियों ने मिकंदर के बाद भारत के पश्चिमी प्रदेश (वर्तमान पश्चिमी

पाकिस्तान) पर राज्य किया तो दारुमे चला था। ईरान के बक्ष्त्रिया नामक देश में भी इनका राज्य था। वहाँ भी ये सिक्के चलने लगे। ये दारुमे भारत में द्रम्म और बक्ष्त्रिया में दिरम कहलाये। द्रम्म का प्राकृत रूप दम्भ और उससे हिन्दी दाम शब्द निकला। दाम सिक्का भारत में हाल तक चलता रहा। छदाम इसका प्रमाण है। इस शब्द का ऐसा प्रचलन रहा कि किसी को भान भी नहीं है कि यह विदेशी है। इसका प्रमाण हिन्दी कोश हैं जो एक स्वर से कह रहे हैं कि दाम संस्कृत से निकला है। ऐसे अनेक शब्द हैं जो भारत में स्वदेशी या घरेलू लगते हैं, पर हैं बाहर के। यहाँ उक्त शब्द ही पड़े हैं। इन शब्दों से मालूम होता है कि किसी भाषा में विदेशी शब्द घुस जाते हैं और उसमें ऐसे मिल जाते हैं कि स्वयं उस भाषा के बोलने वालों को इसका पता ही नहीं लगता। वे अपनी रोजमर्रा की बोली जाने वाली भाषा के पराये और अपने शब्दों में कठिनता से भेद कर पाते हैं। उर्दू में सालम 'सरकारी' के अर्थ में व्यवहृत होता है और हम उसे निरा उर्दू का शब्द समझते हैं। हिन्दी में यह चलता ही नहीं। किन्तु यह संस्कृत सारण 'छाँछ का मठा' तथा प्राकृत सालण्य का रूपांतर है जिसका अर्थ है 'कढ़ी के समान एक तरह का खाद्य।' इतवार आदित्यवार का रूप है किन्तु हिन्दी में बोलने में भले ही इसका उपयोग अपढ़ लोग करते हैं, किन्तु यह उर्दू में काम में आता है। कि का प्रयोग हम ऐसा करते हैं कि बहुत कम वाक्य ऐसे हैं जिनमें कि न आये। हम इसे अपनी निजी शब्द-संपत्ति मानते हैं। हिन्दी-शब्द-सागर में दिया है—'कि—अव्य० सं० किम् फा० कि।' किन्तु इसका संस्कृत किम् से कोई संबंध नहीं है। यह विशुद्ध फारसी शब्द है। पराई शब्द-संपत्ति भी निजी भाषा का बहुत बड़े अभाव की पूर्ति करती है। इसी में इसकी सार्थकता है।

संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं की मौलिक एकता

भारत में अति प्राचीन समय में जब आर्य आये तो वे अपने माथ आर्य भाषा लाये । प्रारम्भ में यह भाषा काम्बोज, हिंदूकुश, गांधार और सिन्धु देशों में फैली । ये आर्य उक्त देशों में बसे और पुरंदर (इन्द्र) के इन कुछ अनुयायियों ने मोहनजोदड़ो की, समस्त सुमेरियन सभ्यता की, जो उच्चता के शिखर पर पहुंच चुकी थी, इतना दस डाला कि अभी तक उसका ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है । इधर खित्ताइत (Hittite) भाषा के आविष्कारक चेक विद्वान हरोजनी महोदय ने मोहनजोदड़ो के अधरो का पता चलाना आरम्भ किया था कि वे मर गये । उनके विचार से मोहनजोदड़ो की लिपि आर्य थी और खित्ताइत लिपि से मिलती थी । आर्य, आर्यों के साथ भी लड़ते ही थे । इसके प्रमाण भारत और ईरान में अनेक मिलते हैं । आर्य भाषाओं के दो भेद हैं—पहला जो योरोप की ओर गया । दूसरा वह जो सीरिया, ईरान, काबुल आदि होता हुआ भारत पहुंचा । खत्ती (Hittite) बोली योरोप की ओर जाने वाले आदि आर्यों की आदि आर्य भाषा मानी जाती है । यह भाषा चार हजार वर्ष पुरानी है और बेदो की भाषा से भी पहले की मानी जाती है । इसका जो पहला वाक्य हरोजनी साहब ने पढ़ा वह विशुद्ध आर्य है और उसमें शब्दों के योरोपियन रूप हैं, जैसे Water के लिए Vadar (वदर) शब्द आया है । मेरे विचार से यह शब्द उद्र रूप से वैदिक और संस्कृत में मिलता है । समुद्र शब्द सं + उद्र से बना है । इसका अर्थ है 'वह विस्तृत स्थान या गड्ढा जिसमें जल एकत्र होता है ।' यह उद्र ग्रीक भाषा में हुद्रोस रूप में मिलता है, जिसका रूप अंग्रेजी में Hydro हो गया है । Hydro-gen शब्द का अर्थ है 'वह चीज जो उद्र (जल) को जन्म देती है ।' पाठक जानते ही हैं कि संस्कृत में जल धातु का अर्थ

‘पैदा करना, जनना’ है। अंगरेजी के शब्द Oxygen, Nitrogen आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। अब और आश्चर्यमय तुलना देखिये कि जिस प्रकार आदि आर्य धातु गेन् ‘जनना, पैदा करना’ ग्रीस देश की भाषा में रह गया था और भारत में भी भारतीय आर्यों को वैदिक समय में इस गेन् धातु की तो नहीं, किन्तु इसके कुछ रूपों की स्मृति बनी रही। गणपति, गण, ग्ना आदि ऋष ऋग्वेद में अब तक पाये जाते हैं। जब हम अंगरेजी शब्द Republic का अनुवाद गण-संघ रूप में करते हैं तो यह नहीं ताड़ सकते कि गण आदि आर्य धातु गेन् का ही एक रूप है। भारतप्रवासी आर्य कभी गेन् धातु का अर्थ ‘जनना’ करने होंगे। ग और ज का बड़ा साम्य है। इसलिए मस्कृत में ज के स्थान पर ग और ग के स्थान पर ज का मेल दिखाई देता है। जगत्, जगाम आदि में ग के स्थान पर ही ज आ बैठा है। ग के स्थान पर ज का आगमन मुख-मुख के कारण ही हुआ होगा। वैदिक ऋषियों की गेन् धातु के रूप याद रहें, किन्तु प्राचीन आर्य भाषाओं में ये रूप चल बसे। यहाँ ग के स्थान पर ज का ही जोर रहा। जन, जन्म, जनन, जनना आदि ऐसे ही रूप हैं। किसी समय गण-तन्त्र का अर्थ था ‘जाति विशेष का प्रजातन्त्र’। हमारे प्राचीन गण, जाति-विशेष से ही सम्बन्ध रखते थे। तमाशा देविए कि अंगरेजी भाषा में भी ङ से पहले आने वाले g का उच्चारण ज हो जाता है। इटालियन में भी ऐसा ही नियम है। इस नियम के अनुसार gen अंगरेजी में जन् हो गया है। समय और स्थान का माहात्म्य देखिए कि ग्रीक ङ बहुत समय के बाद योरप के इंग्लैंड, इटली आदि देशों में तथा भारतीय आर्य भाषाओं में ज रूप में उच्चारित होने लगा है।

अंगरेजी में एक शब्द Eugenics (यूजेनिक्स) ‘सु-जनन शास्त्र’ है। इसमें सु के स्थान पर ग्रीक उपसर्ग Eu (यु) है। जेनिक में पाठक संस्कृत शब्दों जनक, जननी आदि के रूप देख रहे होंगे, जो जन् ‘पैदा करना’ धातु से निकले हैं। इसी प्रकार का एक शब्द Pro-geny (प्रोजेनी) है जिसका अर्थ है ‘प्रजा’। हमारी मृष्टि के आदि-जनक ब्रह्मा का एक नाम प्रजापति भी है। यहाँ प्र-जा का अर्थ प्रो-जेनी है। संस्कृत, हिंदी और अंगरेजी आर्य भाषाएँ होने के कारण यह साम्य देखा जा रहा है।

अब देखिए कि अंगरेजी में Cruel शब्द हिंदी में क्रूर हो गया है।

अंगरेजी में Cruel, Cruelly क्रूड आदि शब्द संस्कृत क्रूर के समान वैदिक क्रवि (रक्त) से निकले हैं। क्रवि के ऋग्वेद में क्रु, क्रविहस्त क्रव्याद आदि रूप मिलते हैं। अंगरेजी शब्द go और come दोनों ही रूप गम् धातु से आये हैं। अति प्राचीन समय में गम् का अर्थ 'आना और जाना' दोनों ही थे। बाद में संस्कृत में आगम 'आना' और निगम, निर्गम 'निकलना' रूप बनाये गये। अंगरेजी Cow हमारे गो का ही रूप है। शब्द किस भाँति घिस-मँज कर और स्वरों को बदल कर अपना रूप बदलते जाते हैं उसका उदाहरण Sweet है। यह स्वीट हमारे स्वादिष्ट शब्द का अंगरेजी प्रतिरूप है। इसका जर्मन रूप suess (ज्युस्स) है। उक्त दोनों रूप गौथिक भाषा के su-t-st (सुत्स्त) रूप से निकले हैं। देखिए स्वादिष्ट की चीर फाड़ करने पर इसमें ३ भाग मिलते हैं; सु-अब्-इष्ट; सु का अर्थ है 'अच्छा', अब् का अर्थ है 'खाना' और इष्ट का अर्थ है 'सबसे अधिक'। गौथिक सुत्स्त में इस शब्द के ये तीनों भाग वर्तमान हैं। su (सु) का अर्थ 'अच्छा' है। अब् धातु के स्थान पर उसका घिसा और विकृत रूप केवल हलन्त त (त्) रह गया है, यह त् अंगरेजी में इस समय cat रूप में वर्तमान है। st (स्ट) हमारे इष्ट के स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए घिसते मँजते संस्कृत का स्वादिष्ट शब्द गौथिक में सु-त्-स्त रूप में परिवर्तित हो गया। यह गौथिक शब्द भी अंगरेजी में स्वीट रूप में आ खड़ा हुआ तथा जर्मन में suess रूप में। हमारे प्राकृत के साइज्ज, साइम आदि शब्द भी स्वाद से सम्बन्ध रखते हैं। कुछ रंग लीजिए। अंगरेजी में Pale हमारा पीला है। वैदिक बभ्रु 'भूरा' अंगरेजी में Brown रूप में वर्तमान है। सात रंग का अंगरेजी समानार्थक Red संस्कृत रुधिर का अंगरेजी रूप है। हमारा अंतरिम या अंतर का रूप अंगरेजी में इटरिम (Interim) है। हमारा अंतर अंगरेजी में Inter है। बभ्रु शब्द का वैदों में एक अर्थ वह जल-जंतु है जिसको अंगरेजी में Beaver (बीवर) कहते हैं। ऋग्वेद में उब नामक एक जल-जंतु का भी उल्लेख है जिसका हिंदी में ऊब (-बिलाव) शब्द में ऊब रूप में प्रयोग है। यह उब अंगरेजी में otter (ओटर) हो गया है। वैदिक उसम् (बैल, साड़) अंगरेजी में ox (ओक्स) रूप में वर्तमान है। मनु या मनुष्य को अंगरेजी में man (मैन) कहते हैं। यह शब्द जर्मन भाषा में मनुष्य से घिस कर Mensch (मेन्श) रूप में मिलता है।

कोयला शब्द प्राकृत में कोइल है और कहा जाता है कि इसका संस्कृत

अंगरेजी में होवना भी हो गया है। Hundred में जो red प्रत्यय आया है उसका अर्थ rate = 'दर या भाव' है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ हुआ 'संकड़ा।' इस प्रकार हम अब जान गये कि हिंदी के बहुत से शब्द योरोप की नाना भाषाओं के शब्द से मिलते जुलते हैं। कारण यह है कि आर्य जाति में हम सब भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के निवासियों का जन्म होने के कारण हमारे बहुत से शब्द और व्याकरण के रूप अवश्य मिलेंगे।

इसी प्रकार हम फिनलैण्ड, हंगरी, एस्पोनिया इन ३ देशों को छोड़कर सर्वत्र आर्य भाषा का बोलचाल पाते हैं, जिनमें आर्य शब्द ईरान, भारत आदि देशों के समान ही पाए जाते हैं। इन शब्द-साम्य को देखकर हो योरोप के भाषा-वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अब आर्य भाषाओं में शब्दों और व्याकरण के रूपों की समानता पाई जाती है। योरोप की सभी भाषाओं के हजारों शब्द संस्कृत और हिंदी से मिलते जुलते हैं। अंगरेजी सर्वनाम We, you, your आदि वय, वः-रा आदि के जोड़ के हैं। His का s वैदिक और संस्कृत रघ का घिसा रूप है। Hi-in का in संस्कृत कर्मकारक की विभक्ति-म् का ही प्रतिरूप है। लेख बढ़ने के भय से अधिक शब्द नहीं दिये जा रहे हैं। अंगरेजी में भारतीय आर्य भाषाओं के समान इतने अधिक शब्द हैं कि एक पुस्तक इन शब्दों से भरी जा सकती है, किन्तु निबध बढ़ने के भय से उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जा सकता।

व्युत्पत्ति का नया रूप

घटना डेढ़ सौ साल पुरानी है। सैमुएल जोन्सन ने नाना विषयों पर पुस्तकें लिखी और ऐसी प्रतिभापूर्ण लिखी कि सारा ग्रेट ब्रिटेन उसके पांवों पर गिर गया। वह अपने समय का महान विद्वान माना गया और साथ ही उसका वार्तालाप-अंगरेजी भाषा पर उसका पूरा अधिकार होने के कारण—आज तक अपनी आभा से सब पाठको के मन को चमक-दमक से भर देता है। जोन्सन-बोसवेल का वार्तालाप, डेढ़ सौ वर्ष बाद आज भी पाठको के सामने हीरा-मोती बिखेरता है। जोन्सन को प्रौढ़ आयु में अपने उस समय के लिए, प्रायः पूर्ण ज्ञान पर बड़ा गर्व था और यह उचित ही था। अंगरेजी भाषा पर उसका एक-छत्र राज था। अब उसे अंगरेजी में एक आदर्श कोश तैयार करने की सूझी। इस सुममाचार ने योरोप भर में खलबली और धूम मचा दी। अंगरेजों के आनन्द की सीमा न रही कि पहला बृहद् और सव्युत्पत्तिक कोश हमारी प्यारी मातृभाषा में निकल रहा है और वह भी परम विद्वान जोन्सन के सम्पादकत्व में।

कोश प्रकाशित हुआ। हजारों के संस्करण बात की बात में समाप्त होने लगे। जोन्सन और प्रकाशक लडमी-पति बन गए। दोनों को लाखों का लाभ हुआ। यह कोश प्रामाणिक माना गया। अंगरेजी साहित्यिक-जगत और योरोप के विद्वानों में कोश की धाक जम गई। अपने समय में जोन्सन की व्युत्पत्ति और अर्थ प्रमाण बन गए।

प्रायः पौने दो सौ वर्ष पहले योरोप में संस्कृत के पठन का श्रीगणेश हुआ। १७९४ ई० में सर विलियम जोन्स ने प्राच्य भाषाओं का अध्ययन और शोध करने के लिये बलकत्ते में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। १८१६ ई० में जर्मन विद्वान फ्रांत्स बोप ने अपना डाक्टरी का निबंध प्रकाशित किया—

‘संस्कृत, जेन्द, ग्रीक, लैटिन, केल्टिस, ग्रीष्मिक आदि की तुलनात्मक रूपावली। इसमें उन्होंने यह तथ्य सिद्ध कर दिया कि उक्त सब आर्य-भाषाएं हैं तथा यह हैं। इसका एक मुख्य परिणाम यह हुआ कि व्युत्पत्ति की पद्धति और उसका रूप दूसरा ही हो गया। कुछ ही वर्षों में वेबर, सास्सन, कृटिउस, द्रुगमान आदि ने सभी भारोपा भाषाओं की वह चीरफाड़ की कि संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन आदि का विशुद्ध और मूल रूप हमारे सामने आ गया। इस शोध से स्कीट नामक एक अंगरेज विद्वान ने लाभ उठाया। जोन्सन के प्रायः सौ वर्ष बाद उसका व्युत्पत्ति-कोश अंगरेजी में प्रकाशित हुआ और अब वही प्रामाणिक माना जाता है। जोन्सन साहब ने बताया था कि अंगरेजी में लड़की को ‘गर्ल’ इसलिए कहते हैं कि वह ‘गैरलस’ अर्थात् बहुत बकबक करने वाली होती है। स्कीट साहब ने बताया कि ‘गर्म’ वा जर्मन रूप ‘केर्ल’ है जिसका अर्थ ‘मनुष्य वा काम करने वाला आदमी’ है। जोन्सन ने बताया कि ‘पीकीक’ मोर को इस कारण कहा गया कि उसके सर में ‘कीक’ यानि ‘कलगी’ होती है। स्कीट ने बताया कि फारसी ‘ताऊम’ का ग्रीक में ‘पाथोस’ बन कर ‘पीकीक’ रूप अंग्रेजी में आया। स्कीट की शोध ने जोन्सन की व्युत्पत्ति को घटा बता दी। विद्वान मान गए कि व्युत्पत्ति का तुलनामूलक और ऐतिहासिक रूप ही अधिकारपूर्ण है।

जोन्सन ने व्युत्पत्ति देने का प्रयत्न किया, किन्तु उसके समय तक योरोप में व्युत्पत्ति शास्त्र ने जन्म भी नहीं लिया था। ग्रीक भाषा में उसके विद्वान सेखको ने सब विषयों में अपनी मातृभाषा का कोश सर्वोत्तम कर दिया। ग्रीक भाषा प्रसाद-गुण-सम्पन्न और मुहावरेदार है। उसे पढ़िये और आनन्द के चटखारे भरते जाइए। किन्तु ग्रीक भाषा के पंडितों को पता न था कि व्युत्पत्ति किस क्षेत्र की मूली है। इसलिए संस्कृत पठन-पाठन के साथ निहत्त, भट्टा-ध्यायी आदि पढ़ने पर योरोप के प्राच्य-पंडितों की सूझा कि व्युत्पत्ति का भी शास्त्र होता है। सबसे उन्होंने सम्बुत्पत्तिक कोश प्रकाशित किये। यास्काचार्य ने प्रायः ढाई हजार वर्ष से पहले यह सिद्धान्त समझा कि शब्दों की व्युत्पत्ति से ही शब्द अपना अर्थ खोलता है। शाकटायन ने स्पष्ट कहा था कि प्रत्येक शब्द किसी-न किसी धातु पर आधारित होता है। ये भारतीय आचार्य व्युत्पत्ति शास्त्र को जड़ जमा गये हैं। ससार के भाषा-शास्त्री इन्हे अपना गुरु मानते हैं। किन्तु योरोप वाले ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में, हमारे प्राचीन

ज्ञानियों की भाँति 'नेति-नेति' का सिद्धांत मानते हैं। प्रत्येक पदार्थ और ज्ञान का विकास होता है। अन्त या समाप्ति नहीं होती। भाषा-शास्त्र का श्रीगणेश महीदास, शाकल्य, शाकटायन, यास्काचार्य आदि ने किया। पर उसका विकास भारत में एक सीमा तक हुआ। प्रारम्भिक प्रयास सदा और सब क्षेत्रों में अपूर्ण होते हैं। वाचा वाच्य प्रमाण का सिद्धांत भेड़िया-घसान की हामी जनता में चलता है, वैज्ञानिकों में नहीं।

अब देखिए यास्काचार्य ने 'विधवा' की व्युत्पत्ति बताई है—'विधवा, विधातृका भवति। विधवनाद्वा। विधावनाद्देति प्रचर्णशिराः। अपि वा धव इति मनुष्यनाम। तद्वियोगात् विधवा'। दुर्गाचार्य ने इसका अर्थ बताया है—जिसका धारण या पोषण करने वाला मर गया हो, वह 'विधवा' है। अपने स्वामी की मृत्यु के समय कापने के कारण 'विधवा' नाम पड़ा। प्रचर्णशिरा कहते हैं कि पति मरने के बाद इधर-उधर भटकने या दौड़ने के कारण 'विधवा' नाम सार्थक है। यह भी सम्भव है कि मनुष्य का एक नाम 'धव' है। उसके वियोग से 'विधवा' शब्द बना हो। इससे विद्वान पाठक समझेंगे कि यास्काचार्य ने विधवा की निश्चित व्युत्पत्ति नहीं दी है। विधवा शब्द की व्युत्पत्ति की संभावनाएँ जो उनके समय में प्रचलित थी, एकत्र कर दी। यह वैसा ही हुआ जैसा एक लेखक ने एक पत्र में अपनी कुछ व्युत्पत्तियों के सम्बन्ध में लिखा था—'मेरी दी हुई व्युत्पत्तियाँ मेरे सुझाव समझे जाने चाहिए।' लेकिन हमें जानना चाहिये कि संभावनाएँ और सुझाव व्युत्पत्तियाँ नहीं होती। व्युत्पत्ति का आधार पक्का होना चाहिए। उतना निश्चित तो होना ही चाहिए जितना जर्मन, फ्रेंच, अंगरेज, अमेरिकन आदि प्राच्य-विद्या-विशारदों ने इसके सिद्धान्त पक्के कर, आर्य-भाषाओं के शब्दों की जड़ खोद निकाली है।

'विधवा' शब्द को ही लीजिए। यास्काचार्य ने इसकी व्युत्पत्ति की संभावनाएँ दी और यह मान लिया कि इसकी व्युत्पत्ति की ओर कोई संभावना नहीं होगी। किन्तु जब योरोप में तुलनामूलक भारोपा-भाषाओं की शोध हुई तो कुछ दूसरी व्युत्पत्ति सामने आ खड़ी हुई। 'विधवा' शब्द लैटिन में 'विदुआ' रूप में मिला। अन्य भारोपा भाषाओं में भी इसके रूप मिले। लैटिन में विद् घातु पाया गया, जिसका अर्थ भाग करना, अलग करना है। यह घातु अंगरेजी शब्द 'डिवाइड' में भी है। द्वि-वाइड=लै. विद् 'भाग

करना' इस धातु का वैदिक रूप 'विध्' मिला जिसका अर्थ 'अलग होना, अकेला रहना' है । चन्द्रमा को वेदों में 'विधु' भी कहा गया है । यह इसलिए कि आकाश में चन्द्रमा सब तारों से न्यारा है । वही प्रकाश देता है और कोई तारा नहीं । 'विधवा' इस विध् से बना है । मनुष्य या पति के अर्थ में वेदों में 'धव' शब्द नहीं मिलता । यही नई और आलोचनात्मक व्युत्पत्ति—'विधुर' वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो—शब्द के लिए भी लागू होती है । अन्य भारोपा भाषाएँ व्युत्पत्ति में बड़ी सहायक हो रही हैं । अवेस्ता में 'वार' धातु है जिसका अर्थ है वर्षा होना । इससे हमें मालूम हुआ कि 'वारि' का मूल अर्थ 'वर्षा का जल' था । अंगरेजी 'स्वीट', ग्रीक 'सुत्-स्त' से हमें पता चलता कि 'स्वाद्विष्ट' मीठे को कहते थे । फ़्रेंच 'वेव' का 'वेवा' तथा प्राकृत 'विद्वा' से हम समझ पाये कि ये विधवा से निकले हैं । आदि-आदि ।

भारोपा भाषा के इस तुलनात्मक ज्ञान ने आर्य शब्दों का रूप निश्चित करने में भी बड़ी सहायता की है । इस ज्ञान के द्वारा हिंदी या संस्कृत शब्दों का रूप निश्चित होकर, व्युत्पत्ति की जाच-पड़ताल हो जाती है । एक उदाहरण लीजिये । 'नख' की व्युत्पत्ति मैंने समझी कि सम्भवतः पन् धातु से हो; क्योंकि नाखून से पशु जमीन खुरचते या खनते हैं । 'अबलपुर' का वर्ण-विपर्यय होकर 'एलिचपुर' (धरार का एक नगर) हो गया है । 'हव्' का हिंदी में 'दह' हो गया है । 'काली-दह' में श्रीकृष्ण ने नाग भया था । 'लघुक' का 'लहुक' फिर 'हलुक' 'हलका' हो गया, आदि आदि । इस वर्णविपर्यय के नियम से 'नख' 'खन्' धातु से व्युत्पन्न किया जा सकता है । तर्क के लिए मान लीजिए कि मेरी कल्पना में यह व्युत्पत्ति ठीक बैठ गई । मैंने अपने कोप में यह दे भी दी । नये व्युत्पत्ति शास्त्र में तुरन्त इसकी जाँच हो जाएगी । नए तुलनात्मक व्युत्पत्तिशास्त्र का पण्डित बता देगा कि यह व्युत्पत्ति शास्त्र पर नहीं, कल्पना पर आधारित है । इसका निर्णय सहज है । आप इस शब्द के रूप में भारोपा भाषाओं में देखेंगे । 'नख' फारसी में 'नाखुन' है । ग्रीक में इसका रूप था 'ओ-नुख' लैटिन में 'उगुइस' । आज भी भारोपा भाषाओं में संस्कृत से सबसे अधिक मिलने वाली लैटिनियन भाषा में 'नख' को 'नगस्' कहते हैं । रूस आदि देशों में इसका रूप था 'नोगु-ति' । अंगरेजी में इसे 'नेल' कहते हैं; पर प्राचीन अंगरेजी में यह रूप 'नेगल' था । बाद की 'ग' उड़ गया । जर्मनी में इसे आज भी 'नागल' और बहुवचन में

‘नेगल’ कहते हैं : पाठक देखेंगे कि भले ही ग्रीक और लैटिन में इसमें ‘अ’ या ‘ड’ आरम्भ में उच्चारणार्थ जोड़ दिए गए थे, किन्तु किमी आर्य अथवा भारोपा भाषा में इस शब्द में वर्ण विपर्यय नहीं है। अतः पक्का निदान निकला कि यह ‘खन्’ से नहीं निकल सकता। पाणिनि ने भी इसे ‘न-ख’ से निकाला है। वोपदेव में एक धातु ‘नख् गत्याम्’ मिलता है। इसका प्रयोजन यह है कि ‘नख’ का अर्थ ‘बढ़ते जाना’ है। जिसकी निरन्तर गति होती है। नाखून जीवन भर सदा बढ़ते रहते हैं। अतः यह धातु उसके लिए उचित ही है। हा, भारोपा भाषाओं का तुलनात्मक ज्ञान यह निश्चित रूप से बताता है कि ‘खन्’ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरी बड़ी भूल होगी यदि मैं ‘नख’ की व्युत्पत्ति ‘खन’ से निकालूँगा क्योंकि सभी भारोपा भाषाओं में ‘नख’ के जितने रूप मिलते हैं, उनमें से एक में भी वर्णविपर्यय नहीं हुआ।

व्युत्पत्ति निश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भाग उन भाषाओं का भाषा शास्त्रीय ज्ञान भी है, जिनके शब्द अपनी भाषा में ले लिए गए हैं। हिंदी में संस्कृत, प्राकृत, पाली, फारसी, अरबी, अंगरेजी, मलया, चीनी, फ्रेंच, डेनिश, पोर्तुगीज आदि शब्द आ गये हैं। अन्यथा व्युत्पत्ति में भूलें होने की सम्भावना बढ़ जाती है। एक बार मैं भाषाशास्त्र के विद्वानों की गोष्ठी में बैठा था। एक विद्वान ने बताया कि ‘डोल’—कुएं से पानी निकालने का लोहे का गोल बरतन—सीधे अरबी से हिन्दी में आया है। दो, तीन विद्वानों ने सहम कर निवेदन किया कि डोल संस्कृत से निकला—सा लगता है। इस पर व्युत्पत्ति शास्त्री विद्वान ने कहा—‘मेरे पास घर में पटना के डा० हक का पत्र पड़ा है जिसमें उन्होंने साधिकार प्रमाण दिए हैं कि डोल अरबी है। इस पर मैंने निवेदन किया कि अरबी वर्णमाला में ‘डाल’ अक्षर नहीं है। उर्दू ‘डाल’ भारत में ‘ड’ की पूर्ति के लिए अरबी वर्णमाला में जोड़ा गया। इसलिए इसका नाम पड़ गया है—‘हिन्दी डाल’ इस कारण से ‘डोल’ शब्द अरबी नहीं हो सकता। वास्तव में यह फारसी है और ‘डुल’ डोलना से बना है। यह ‘डुल्’ धातु संस्कृत और अवेस्ता की भाषा दोनों में समान है। इस पर कोश देखे गए, तब सब विद्वानों को मेरे कथन की सत्यता प्रतीत हुई। फारसी का ज्ञान न होने से सब हिन्दी कोशों में बताया गया है कि ‘डोल’ संस्कृत ‘दोल’ से निकला है। ऐसी अशुद्धियाँ हिन्दी कोशों में बहुत हैं। हिन्दी से संबंधित भाषाओं का ज्ञान न होने के कारण हिन्दी ‘परात’ शब्द संस्कृत पात्र से निकला बताया

गया । 'परात' पोर्तुगीज 'प्रात' या 'प्रातो' 'रकानी' है । अतः संबधित भाषाओं का भाषा शास्त्रीय ज्ञान और उनके कोशों का निरन्तर निरीक्षण हिंदी व्युत्पत्ति के लिए आवश्यक है । हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई शब्द अपनी व्युत्पत्ति से बाहर का अर्थ व्यक्त नहीं करता । हिंदी आज राष्ट्र की भाषा है, उसके गौरव के अनुकूल कोश निकलने से ही हिंदी साहित्य और उसके संरक्षकों की प्रतिष्ठा है । मराठी में मराठी व्युत्पत्ति कोश है । हिंदी में व्युत्पत्ति कोश का क्या कहना । कोशों में ही व्युत्पत्तियाँ ठीक नहीं की जा सकी हैं । कोश भाषा का आधार है योरप में पीटर्सबुर्गर कोश ने संस्कृत की शोध का पथ खोल दिया । ऐसा कोश सरकारों की सहायता से साहित्य-सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा या बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ही निकाल सकते हैं ।

आर्य भारतीय भाषा-विज्ञान : तब और अब

घटना प्रायः दो सौ वर्ष पुरानी है। एक संतानी अंगरेज नाना देशों का भ्रमण और अध्ययन करते हुए चीन की राजधानी पेंकिंग पहुँचा। वहाँ एक सराय में ठहरा और भोजन के समय माँग के पास भोजनालय में उपस्थित हुआ। उसने दाहिने हाथ की सब उँगलियों को एकत्र करके, मुँह खोलकर, तथा एकत्र अँगुलियाँ मुँह के पास बार बार ले जाकर भोजन की आवश्यकता बैरे को बतलाई। बैरा तुरन्त ताड़ गया कि इस विदेशी को भूख लगी है और यह भोजन माँग रहा है। वह जल्दी से जाकर एक प्लेट में मांस साया। अंगरेज ने प्लेट की ओर इशारा करके कहा—‘क्वैक-क्वैक’ ? चीनी बैरे ने उत्तर दिया,—‘बौउ-बौउ’। क्वैक-क्वैक का अर्थ था ‘क्या यह मुर्गी का मांस है ?’ बैरे ने उत्तर दिया, ‘नहीं, यह कुत्ते का मांस है।’ इस प्रकार चीनी बैरा और अंगरेज घुमक्कड़ एक दूसरे की भाषा नाम मात्र को न जानने पर भी एक दूसरे को पूर्णतया समझ गये। मनुष्य के आदिम काल में बहुतों को यह इच्छा रही होगी कि हम पर पर में एक दूसरे की भावना समझ जायें। मनुष्य सामाजिक जीव है। उसके जन्म-काल से ही वह परिवार में रहता था। कुछ ही समय में समाज बन गया और परस्पर में एक दूसरे को समझना अत्यन्त आवश्यक हो गया। मनुष्य इशारों से बातें करने लगा और विस्मयबोधक ध्वनियाँ सुख और दुःख में उसके मुख से अपने आप बाहर निकलने लगीं। इन ध्वनियों का बड़ा महत्त्व है। हमारा एक इसी विस्मयबोधक ‘ए’ ध्वनि से निकला। कुछ ही समय में यह विस्मयबोधक ‘ए’ सुख-दुःख की ध्वनि मात्र न रह कर ‘यह’ के अर्थ का भी बोध कराने लगा। धीमे धीमे, एक पदार्थ को दिखाने के लिए असम्भ्य या धर्देसम्भ्य जन ‘ए’ कह कर एक पदार्थ दिखाने लगे, जिससे समाज का दूसरा

ध्वनित उस पदार्थ को देखकर यह अनुभव करने लगा कि अमुक पदार्थ से कहने वाले का कुछ प्रयोजन है और यह पदार्थ केवल एक है। अब तमाशा देखिए कि किसी तत्कालीन पुरुष को केवल ॥ स्वर वा उच्चारण करने में कुछ अगुविधा सी मालूम हुई; उसने तुरन्त इस ए मे क—ध्वनि जोड़ दी। इस घटना का परिणाम वैदिक और संस्कृत का 'एक' शब्द है, जो प्रगति करता हुआ आज अनगिनत संख्या में शब्दों का तांता बाधने में समर्थ हो चुका है। शब्द कई कारणों से बने हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य समाज का वस्याण और उगकी प्रगति करना है। इस समय रक्त के स्फुटनिक एक महिला द्वारा परिचालित होकर जो सत्रह मिनट में हमारे जगत् की पूर्ण परिभ्रमा कर चुके हैं वे भाषा के ही माहात्म्य हैं। इसका एक माहात्म्य पाठक ऊपर देख चुके हैं। अंगरेज यात्री ने अनुकरणात्मक ध्वनि बवैक-बवैक से बीरे को समझाया कि क्या तुम मुर्गी का मांस लाये? बीरे ने ध्वनि से अंगरेज का अर्थ समझ लिया और उसे बताया कि यह उस पशु का मांस है जो बीउ-बीउ करता है अर्थात् जो भ्रूषता है, उसका मांस तुम्हारे लिए लाया हूँ। हमारी भाषाओं में भी अनुकरणात्मक ध्वनि से बने शब्द मौजूद हैं। मुर्गी को स० में भी कुक्कु-ट कहते हैं। हमारा कू कु-र भी ऐसा ही शब्द है। टि ट्टि-भ भी ऐसा ही है। गड़गड़ाहट आदि भी ध्वनि की नकल पर बने हैं। अंगरेजी कुक्कू, फँच कू-कू, ग्रीक फीकुख, लै० कुकुलुस, स्पै० कुकिरलो, इटा० कुकुलो तथा जर्मन में कुकुख और संस्कृत कोकिल ध्वनि के अनुकरण हैं।

मसाया के पक्षी काकातुआ का नाम भी ध्वनि का अनुकरण है। बीउ-बीउ को हम भौं-भौं कहते हैं। उक्त घटना से ध्वनिपरिवर्तन का एक कारण भी स्पष्ट हो जाता है। नाना जातियाँ एक ही ध्वनि को नाना रूपों में सुनती हैं।

जब समाज में क्रमशः भाषा का विकास होने लगा और एक विशेष समाज की भाषा की शब्द संपत्ति यथेष्ट बढ़ गई तो समाज भी सम्य बन गया और उस समय कुछ विद्वान् भाषा को नियमों में बाधने लगे। इस ओर मिस्र और छत्ती लोगों ने क्या किया, इसका ठीक पता नहीं। आर्य जाति ने भाषा की ओर ध्यान दिया और भारत के आर्यों ने बहुत सोच विचार कर लिखा—'भाप व्यक्तामाम् वाचि' अर्थात् भाप धातु का अर्थ है इस प्रकार

बोलना कि सुनने वाला आपकी बात स्पष्ट समझ जाय। इस कारण हम नियम बना सकते हैं कि जिस बात को हम पूर्णतया समझ चुके हों, उसका शब्द-चित्र श्रोता के मन में खींच देना भाषा का काम है। असत्य चित्र खींचना भाषा में गड़बड़ी कर देना है और भाषा को पंगु बना देना है। अस्पष्ट वाणी द्वारा भाषा हमारे मस्तिष्क को मूक कर देती है। तुलसी के भगवान् मूक को वाचाल बना देते हैं और पंगु को कैलाश पर्वत पर चढ़ा देते हैं; किंतु सरस्वती देवी वाणी की अशुद्धता को क्षमा नहीं करती। मनु ने ठीक ही कहा है वाच्यर्था नियताः सर्वे.....तस्मात् यस्तेनयेद् वाचम् । स सर्वस्वेय किन्नरः' ॥ वाणी का एक काम मनु के अनुसार असत्य न बोलना भी है, क्योंकि जो वाणी की चोरी करता है वह सब पदार्थों की चोरी कर सकता है। योरप में सत्य का महान् माहात्म्य है। मेरा अपना अनुभव है कि वहाँ असत्यभाषी कम मिलते हैं। क्या भाषा, क्या लिपि दोनों द्वारा समाज-कल्याण का मार्ग दिखाया जाता है। ज्ञान विज्ञान में तो वहाँ असत्य का नाम भी नहीं रहता। इस कारण ही वहाँ के नाना राष्ट्रों के समाज प्रगति की चोटी पर पहुँच चुके हैं। भारत में ज्ञान-विज्ञान की विशेष उन्नति नहीं है, और न समाज ही कल्याण की ओर जा रहा है। कालिदास के शब्दों में यही कहा जा सकता है—

‘संलाघिराजतनया न ययो न तत्स्थौ’

शायर ने ठीक ही कहा है—

हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी—

कुछ हमारी खबर नहीं आती।

यह तथ्य मैंने हिन्दी में भाषा विज्ञान की कुछ पुस्तकें पढ़कर लिखा है। भाषा समाज कल्याण की बुनियाद है। यह बात सारे संसार के विद्वान् एक मत से मानते हैं। पाश्चात्य देशों की सभी भाषाओं में क्या साहित्यिक और क्या वैज्ञानिक, इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि उनके हृदय का सत्य और वैज्ञानिक शोध से प्राप्त तथ्य अपने सच्चे रूप में पाठकों के हृदय और मस्तिष्क में चित्रित हो जाय। ब्लूमफील्ड साहब की अमूल्य पुस्तक Language तथा जेस्पर्सन साहब की उसी नाम की पुस्तक सरल और सरस भाषा में अपने सिद्धान्त पाठकों तक पहुँचाती हैं। बौध, वैनफे, ब्रुग्मान, कुटिउस, पिसल, पाकरनागल आदि महार्षदितों ने आर्य भाषाओं को मथकर अपनी अनमोल शोध से भाषा विज्ञान की जड़ जमा दी।

किसी अति प्राचीन काल में भारत ने भी भाषा के सत्य के शोधक पैदा किये जिन्होंने भाषा शब्द का ऊपर बताया हुआ अर्थ संसार के सामने रखा । साढ़े तीन सौ साल पहिले तक योरप के विद्वानों का भ्रमपूर्ण विश्वास था कि इबरानी भाषा परमात्मा की भाषा है । इस कारण संसार की सब भाषायें इसी एक भाषा से निकली होगी । सबसे पहले पादरी हरवास ने संसार की पचासों भाषाओं का अध्ययन करके सबका ध्यान इस ओर धींचा कि ग्रीक शब्द एस्ति, एस्मि आदि और लैटिन शब्द एस्त, एस्मि आदि संस्कृत के अस्ति, अस्मि आदि रूपों में ध्वनि विकार है । पक्का प्रमाण तो सर विलियम जोन्स ने सुझाया, और जर्मन विद्वान् श्लेगेल ने १८०८ ई० में अपना ग्रंथ *Weisheit der brahmanen* अर्थात् 'ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता' नामक ग्रंथ प्रकाशित कर आर्य भाषाओं का तुलनात्मक चित्र सबके सामने रखा फिर बौष ने सिद्ध कर दिया कि आर्य भाषाओं के शब्दों और व्याकरणों के रूपों में बहुत ही समानता है । चाकरनागल ने तो कई स्थानों पर पाणिनि का भी सशोधन किया है । शाकल्य, यास्काचार्य, शाकटायन आदि ने ही हजारों वर्ष पहले भाषा विज्ञान की नींव डाली । शब्द नाना प्रकार से बनते हैं । किंतु शाकटायन का वाक्य है—

'सर्वाणि नामानि आख्यातजानि' । अर्थात् सब संस्कृत शब्द आ-ख्या-तों से जन्म लेते हैं । आख्यात का अर्थ है शब्द का वह अंग जिससे शब्द की व्याप्ति होती है अर्थात् जिससे शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, जैसे स्थान, मान आदि शब्दों में स्था, मा से अर्थ छलता है; एक में ए से । ये आख्यात धातु, नाम धातु, बीजाक्षर, अनुकरणारमक ध्वनि आदि कई प्रकार के होते हैं । यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों में यह आख्यात या शब्दों का अर्थ खोलने वाला अंग शब्द का मूल अर्थ जानने को ढूँढना पड़ता है । भारत में सदा भाषा की जाँच पड़ताल होती रही है । स्वयं वेदों की भाषा में शब्दों के दुरुपयोग के कारण कौत्स ऋषि ने वैदिक ऋषियों को विशेष विद्वान् नहीं बताया । वेदवाद-रतों ने उनकी बड़ी निन्दा की और इस निन्दा का इतना अधिक प्रचार हुआ कि यास्काचार्य को कौत्स ऋषि को वेद की भाषा-निन्दा करने का उत्तर देने के लिये निरुक्त तथा निघण्टु प्रकाशित करने पड़े । पाठकों को मालूम ही होगा कि शब्दों की व्युत्पत्ति का संसार भर में सबसे पहला ग्रन्थ निरुक्त है । असल बात यह है कि भाषा-विज्ञान की

उत्पत्ति भारत में हुई। ऋग्वेद में लिखा है कि वैदिक कालीन विद्वान् सभाओं में जाकर शब्दों की शुद्धता के विषय पर स्पर्धा करते थे। इस कारण हमारी छाती फूलनी चाहिये कि अति सुदूर प्राचीन समय में भारतीय आर्य-भाषा-भाषियों ने भाषा-विज्ञान को जन्म दिया और हमें उनके वंशज होने के नाते इस विज्ञान में कड़ा परिश्रम करके महापंडित बनना चाहिए।

इधर मैंने हिन्दी में भाषा विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन किया। डाक्टर भोलानाथ तिवारी आदि विद्वानों की पुस्तकें पढ़ी, पर दुःख हुआ कि हाथ कुछ न लगा। मैं बूढ़ हो गया हूँ सो अपनी मुझे कोई चिंता नहीं है। वेद इस बात का हुआ कि कौत्स, यास्काचार्य, शाकटायन और पाणिनि के वंशज अपनी भाषा के विषय में भ्रमपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कितने आश्चर्य का विषय है कि भाषा विज्ञान पर ग्रन्थ लिखने वाले विद्वान् भाषा का रूप ही नहीं जानते। एक विद्वान् ने कृतः से किया की उत्पत्ति बताई है। कृतः धातु का रूप है, कृता इसका दूसरा रूप है और कृतम् तीसरा, इसलिए भाषा वैज्ञानिक इसके चौथे और मूल रूप कृत में किञ्च बनाते हैं; इसमें विसर्ग आ आदि कुछ नहीं जोड़ते। पाइअ-सद्-महण्णवो में दिया गया है—‘किञ्च देखो कय=कृत’ (पेज ३०४)। उक्त विद्वान् ने ध्वनि-विचार के एक स्थान पर लिखा है निज्ब=नीड़। इस ध्वनि विकार के नाना कारणों को समझाने में लेखक ने यह नहीं बताया कि निज्ब किम् भाषा का शब्द है और नीड़ किस भाषा का? भाषा विज्ञान पर ग्रंथ लिखने वाले विद्वान् ऐसी भूल नहीं किया करते। वे स्पष्ट बतला देते हैं कि कौन शब्द किस भाषा का है और किम् ग्रन्थ में किस स्थान पर मिला है। सचमुच में, निज्ब अवेस्ता के समय का ईरानी शब्द है। इससे फारसी का नज्बदीक ‘निकट’ बना है। निज्ब का संस्कृत रूप निषद ‘निकट बैठा हुआ’ है। इस शब्द का प्रतिरूप अंगरेजी में ‘नेस्ट’ nest ‘घोसला’ और ‘नैक्स्ट’ next भी निज्ब का ही एक रूप है। प्रतीत होता है कि वैदिक और संस्कृत में इसका एक रूप निक्षत भी रहा होगा। निक्षत शब्द तो न मालूम कब का लुप्त हो गया। इस शब्द का क्षि धातु से संबंध रहा होगा, जिसका अर्थ है निवास करना, बसना, रहना। हमारा क्षिति और क्षत्री शब्द भी इसी क्षि ‘बसना’ और ‘राज करना’ से निकले हैं। वास्तव में ये संस्कृत नि-पद के रूप हैं जिसके अर्थ हैं ‘निकट बैठना’, ‘नीचे बैठना’। उप-निषद शब्द में यह अर्थ स्पष्ट

हो जाता है। हमारा शब्द 'बैठना' आदि-आर्य भाषा में सेव था। ध्वनि परिवर्तन की महिमा देखिये कि वैदिक और संस्कृत में यह शब्द निषद और निषाद में भूषण्य हो गया है। वैदिक और संस्कृत काल में भी सदा और सब देशों की भाषाओं की भाँति प्राकृतीकरण चलता रहा। स्वयं वेदों में प्रकृत 'आने बिया हुआ' का प्राकृत रूप प्रकट भी चलने लगा। एक और शब्द लीजिए। बरसात का एक महीना 'श्रावण' कहलाता है। अधिवाँस विद्वान् लोग बताते हैं कि यह शब्द श्रावण 'कान' से संबंध रखता है श्रावण नक्षत्र भी कान से ही संबंध रखता है। इसी कारण बरसात के महीनों में कानों को पवित्र करने के लिए रामायण, महाभारत, भागवत आदि पवित्र ग्रन्थों को सुनकर धर्म-प्राण जनता अपने श्रावणों को पवित्र करती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। श्रावण संस्कृत शब्द श्रावण 'बरसना, चुना' का विकृत रूप है और स्वयं यह वेदों में ग्रहण किया गया है। इसी कारण निषद का निषद बन गया। अवेस्ता के व्याकरण का एक नियम था ख्रस=ख अक्षर का परिवर्तन श और ज में हो जाता था। इसलिये निज्द में निषस रूप का परिवर्तन निज्द रूप में हो गया। निषस का एक अर्थ निषट रहना भी था। कुमाऊ में जितने पुराने मकान शेष रह गये हैं उनमें छान के नीचे की बल्ली में बिड़ियों के लिये घोसले बनाये जाते थे; क्योंकि हिंदू धर्म का महान सिद्धान्त है—अशरण को शरण देना, असहाय को सहायता देना। पुराने मकानों में इन घोसलों की कतार आज भी देखी जा सकती है। इसलिये बिड़ियों के घोसलों का एक नाम कभी निषद भी रहा होगा। निषद का य उच्चारण यजुर्वेद के समय से 'य' भी हो गया था। यजुर्वेदी यङ्ग को छङ्ग कहते हैं। इस कारण निषद् (निषद) श्रावद नीड़ भी कहा जाने लगा हो। आर्य भाषाओं में नीड़ स्वतंत्र शब्द भी मालूम पड़ता है। लैटिन में nidus शब्द घोसले के लिए है। फ्रेंच में घोसले को nid (निद) कहते हैं। आइरिश और गेलिश में नीड़ को nead (नीड) कहते हैं। गेलिश भाषा में घोसले को nyth (निथ) कहते हैं। इस कारण सदेह होने लगता है कि कहीं नीड़ एक स्वतंत्र शब्द न हो। इसलिये विद्वान् लेखक ने निज्द=नीड़ बताकर अपने छात्रों का भ्रम बढ़ाया; घटाया नहीं। गुरु की तो महिमा है कि वह अज्ञान-रूपी अन्धकार को ज्ञान के अंजन से दूर भगा दे, न कि अपने छात्र को अज्ञान के महासागर में डुबा दे। एक और उदाहरण लीजिये। डाक्टर तिवारी ने हमको बताया है—“कोट्टपाल=कोट्टाल=कोतवाल मिलता है, पर ऐसे

उदाहरण अन्य नहीं मिलते । अतः इसे अपवाद कहा जाता है" (पेज २१४) । ऊपर लिखा कोट्टपाल शब्द वास्तुविद्या नामक एक ग्रंथ में ही मिलता है जिसका उल्लेख मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत अंगरेजी कोष में किया है । अमर कोष में भी कोट्ट शब्द मिलता है किन्तु हेमचंद्र सूरि ने अपने देशी नाम माला नामक देशी शब्दों में कोट्टनगर दिया है । इसके सम्पादक पिशल और रामानुज स्वामी ने अपने नोटों में बताया है कि यह कोट्ट शब्द द्रविड़ भाषाओं से आया है । प्राचीन संस्कृत में यह शब्द मिलता ही नहीं । देशी प्राकृत का यह कि शब्द दो तीन ग्रंथों में मिलता है जो बारहवीं सदी के आस-पाम बने थे । कोट्टपाल शब्द का प्राकृत कोट्टाल नहीं होता; क्योंकि प्राकृत का नियम यह है किमी शब्द के भीतर संस्कृत में प आने से उसका प्राकृत प्रतिरूप ब हो जाता है । हम जानते ही हैं कि प्राचीन हिंदी में भरवड़, गढ़वड़ आदि शब्द भरपति, गढ़पति आदि से निकले हैं । प्राकृत में संस्कृत पाल का भी प्रतिरूप बाल होता है । तुलसी ने जो भूपाल के लिए भूबाला लिया है वह भी प्राकृत भूबाल का प्रतिरूप है । अतः कोट्टपाल का प्राकृत प्रतिरूप कोट्टाल नहीं हो सकता; यह कोट्टबाल होना चाहिये और था । इस कोट्टबाल का हिन्दी रूप कोतबाल हो गया है । महान् दुर्भाग्य का विषय यह है कि हिन्दी के भाषा वैज्ञानिक मध्य भारतीय भाषाओं से अपरिचित हैं ।

और मुनिए । अंत-व्यंजन-लोप के उदाहरण में विद्वान् लेखक ने एक उदाहरण दिया है—मत्थ सत, इसमें यह विचार करना है कि म्थ का प्राकृत रूप क्च होता है । यह बहुत पुराना नियम है । प्राकृत भाषाओं में ९५ प्रति सैकड़ा शब्दों में मत्थ का रूप सक्च होगा । इसी प्रकार प्राकृत भाषाओं में सं० भूत्थ का मिक्च होता है, मृत्यु का प्रनिरूप मिच्चु, प्रा० हि० मीच; नृत्य का नाक्च(णक्च) होता है । इसका अपवाद है आदित्यवार जिसका प्राकृत रूप कोपकारो और वैयाकरणों ने आहक्चवार दिया है; किंतु हम देखते हैं कि मारवाड़ी राजस्थानी में इसका रूप दीतवार है और स्वयं हिन्दी में हम इसे इतवार कहते हैं । ऐसे अपवाद प्राकृत में कुछ मिलते ही हैं । डाक्टर साहब ने उपर्युक्त कोट्टपाल > कोट्टाल > कोतबाल को भी अपवाद ही बताया है जो रूप प्राकृत में मिलते ही है । प्राकृत भाषा के व्याकरण की उपेक्षा का यह परिणाम मालूम होता है । प्राकृत में दो-तीन स्थानों में सत्थ के लिय सत्

शब्द भी आया है, पर इसका प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर होता है। एक अन्य स्थान पर विद्वान् भाषा वैज्ञानिक ने लिखा है सत्य = सच। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे हिंदी शब्द जो तत्सम हैं वे ही संस्कृत हैं और तद्भव शब्द अर्द्ध मागधी, पाली नाना प्राकृतों और प्राचीन हिंदी के भीतर से छन-छन कर आये हैं, और ये सब विशेष-विशेष नियमों के अनुसार। यदि आज शब्द वैयाकरणों के अनुसार भूल रूप में अद्यवि न होता तो अद्य कहाँ से आता ? इस अद्य का मध्य भारतीय भाषाओं में अज्ज हो गया। वह अज्ज प्रायः दो ढाई मो वर्षों से 'आज' रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। इसी प्रकार सत्य का हमारे सामने जो सच रूप आया है, वह संस्कृत सत्य से सीधा नहीं आया। वह मध्य भारतीय भाषाओं से छन कर हिन्दी में सच बन गया है। इन उदाहरणों में एक बड़ी भारी कमी यह है कि शायद ही कभी बतलाया गया हो कि कौन शब्द अपने वास्तविक रूप में किस भाषा के किस ग्रंथ में पाया जाता है। बिना इसका उल्लेख किए कैसे जाना जाय कि यह रूप वास्तव में कहीं मिलता है या नहीं ? हमारे छात्रों को बताया जा रहा है कि सवा शब्द संस्कृत से आया है और संस्कृत में उसका रूप सपादिक है। भाषा विज्ञान में शब्दों की व्युत्पत्ति बताते समय उनकी मात्राओं का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिये—सपादिक शब्द प्राकृत में किसी प्रकार सवा नहीं बन सकता। उसका प्राकृत रूप नियमानुसार सबाइअ बनेगा, और इस सबाइअ का हिंदी रूप सबाई होगा। हम जानते ही हैं कि विशेष बुद्धि होने के कारण जयपुर के राजाओं को 'सबाई महाराजा' की उपाधि दी गई सवा शब्द तो संस्कृत स-वाद से निकला है। इसका प्राकृत रूप स-वजा होगा। हिंदी में हम इसे सवा कहते हैं। स-वाद का अर्थ है एक से चौथाई अधिक, अर्थात् चार चरणों में से एक चरण अधिक; सवा = १ + ३ = ४। वहाँ भाषा विज्ञान, वैज्ञानिक रूप से भाषा और शब्दों के ठीक-ठीक नियम निर्धारित करता है और कहाँ हम सपादिक = सबाई का विकृत रूप सवा बताकर उसकी सूरत ही बिगाड़ दे रहे हैं।

और क्षीजिए। यज्ञोपवीत से जनेऊ निकाला गया है; किन्तु विचार करने की बात है कि यज्ञोपवीत कैसे जनेऊ बन गया। इसके विषय में छात्रों का मस्तिष्क क्या समाधान करेगा ? पाठक सोचें कि यज्ञोपवीत के ऊपर

जादू का कौन सा मन्त्र फूँका गया जिससे वह एकदम दुबला पतला होकर
 हीन हीन जनेऊ बन गया ! सरलता से शब्दों को कलम नहीं किया जा
 सकता । यह बात कोई कैसे समझ सकता है कि यज्ञोपवीत से सीधे जनेऊ
 हो गया होगा । अब जनेऊ का भ्रम देखिए : संस्कृत में उसका नाम यज्ञो-
 पवीत इसलिये रखा गया कि जनेऊ यज्ञ के साथ जुनकर उपनयन के समय
 गले में डाला जाता था । इसके अक्षर घिसकर प्राकृत में इसका रूप जणो-
 वई तथा जणोववीय हो गया । मुखसुख अथवा मुख के आलस्य के कारण
 भारतीय जनता ने उक्त रूपों की भी काट छांट करके इसे और भी छोटा
 रूप जनेऊ दे दिया । पर्यंकप्रंथि = पलतयो भी बहुत अशुद्ध है । प्राकृत पलहत्पी
 सं० पर्यंति का विकृत रूप है । विज्ञप्ति = चित्ती भी नियम विरुद्ध
 है । वास्तव में विज्ञप्ति सं० में कोई शब्द ही नहीं है । पा० सं० म० में
 दिया गया है—“विष्णात्ति स्त्री (विज्ञप्ति) १: निवेदन प्रार्थना (कुमा) २,
 ज्ञान, (सूत्र १, १२, १७)” ऐसी ही कितनी बातें कही जा सकती हैं, किंतु
 लेख का कलेवर बढ़ाना अभीष्ट नहीं है ।

मे सब बातें लिखकर मेरा उद्देश्य हिंदी के भाषा विज्ञान के लेखकों के
 प्रति तिरस्कार या निरादर का भाव प्रकट करना नहीं है; क्योंकि मैं भली-
 भाँति जानता हूँ कि स्वयं मेरा इन विषयों का ज्ञान बहुत ही छिछला है ।
 किंतु ग्रंथों की अशुद्धियाँ लाखों भाषा-भाषियों को भ्रम में डाल सकती हैं ।
 योरोप के देशों में वहाँ के विद्वान् ग्रन्थों की एक अशुद्धि भी सहन नहीं कर
 सकते । महान् से महान् विद्वान् को भी उसकी कोई अशुद्धि हो तो तुरंत
 दिखला दी जाती है । मुझे स्मरण है कि जब मैंने हिंदी के महान् विद्वान्
 डाक्टर वृत्के साहब को बताया कि पदमावत के संजीवनी भाष्य में कई
 अशुद्धियाँ हैं तो उन्होंने तुरन्त कहा कि यदि आप इन भूलों का संशोधन
 प्रकाशित न कराओगे तो महान् पाप के भागी बनोगे । ज्ञान को पवित्र
 रखना और उसकी अशुद्धता और अन्य त्रुटियाँ जगत् के सामने रखना महान्
 पुण्य है । धन्य हैं पिशल साहब जिन्होंने अपने लिखे प्राकृत भाषाओं के
 व्याकरण के संबंध में जर्मन विद्वानों ने जो त्रुटियाँ उन्हें सुझाई, उनमें अधिकांश
 उन्होंने स्वीकार कर ली । विद्वानों का यही धर्म है । मैं तो विवश होकर ही
 अपने हिंदी के विद्वान् मित्रों की कुछ त्रुटियाँ दिखाता हूँ, और इस बात के
 लिए सदा तैयार रहता हूँ कि हिंदी के विद्वान् लेखक मेरे तथ्यों में भूलें

दिखलाएं तो सहर्ष उनके चरणों में माथा टेकू । मेरे लिए सब हिंदी के लोखक महान हैं । मैं उनका तुच्छातितुच्छ दास हूं । सो कर्तव्यवश बिना किसी द्वेष के सत्य प्रकट करना अपना धर्म समझता हूं । मैं अपनी क्षुद्रता भी जानता हूं । सच है :—

‘ऐ जीक ! किसको धरमे-हिंकारत से बेखिये
सब हमसे हैं बियादा, कोई हमसे कम नहीं !’

भारोपा भाषायें और भारत

सत्य के अनुसंधान ने पश्चिमी जातियों को आगे बढ़ाया है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सत्य, निरंतर सत्य की खोज अति आवश्यक है। भाषा के क्षेत्र में भी विशुद्ध सत्य की जय होती है। संस्कृत का अध्ययन भारत में वैदिक काल से है। किंतु पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया, आज प्रायः अढ़ाई हजार वर्ष से हम उसे ही धोखे रहे हैं; उससे एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। ज्ञान के क्षेत्र में यह एक ही स्थान में जड़बत् अचन हो जाने की प्रवृत्ति महान् अनिष्टकर है; किन्ती व्यक्ति या समष्टि की उन्नति के लिए ऐसी प्रवृत्ति घातक मिद्ध होती है। किसी ज्ञान विशेष को नयी-नयी शोध से सदा आगे बढ़ाना ही उसमें प्राण का संचार करना है। नाना ऐतिहासिक कारणों से, भारत में, हमारी संस्कृति की प्रगति के मार्ग में, नाना रुकावटें आयीं और इस कारण ज्ञान-विज्ञान की उन्नति का मार्ग रुक गया।

सौभाग्य का विषय है कि अठारहवीं सदी के अंत में अंग्रेजों को संस्कृत में रस मिला। उन्होंने राजनीतिक कारणों से संस्कृत सीखी; किंतु वे तुरन्त इस भाषा का महत्व साह गये। बंगाल एशियाटिक सोसायटी का उद्घाटन करते हुए सर विलियम जोन्स ने १७९४ में कहा था: 'संस्कृत भाषा की प्राचीनता चाहे जितनी हो, इसकी बनावट आश्चर्यजनक है; यह यूनानी भाषा से भी भरीपूरी है और लैटिन से सपन्न; साथ ही यह दोनों से बहुत बढ़िया और सुमस्कृत है। मजे की बात यह है कि उक्त दोनों भाषाओं से इसकी बहुत अधिक समानता है; इसके धातु तथा व्याकरण के रूप भी उनके समान ही हैं।' इतना मेल संयोगवश नहीं हो सकता। कोई भाषा-शास्त्रज्ञ यदि इन तीन भाषाओं को तनिक भी ध्यान से देखेगा तो उसे विश्वास हो जायगा कि ये तीनों एक ही मूल-स्रोत से निकली हैं, जिसका अस्तित्व संभवतः अब नहीं रह

गया है। ऐसा ही एक कारण है, यद्यपि इतने जोर का नहीं, जिससे मालूम होता है कि ग्रीक और लैटिन का मूल स्रोत भी वही है जो संस्कृत का। इन भाषाओं के माथ फारसी भी एक ही परिवार में सम्मिलित की जा सकती है। सर विलियम जोन्स कम उम्र में ही अकाल मृत्यु के शिकार हो गये। वे इस क्षेत्र में कुछ काम न कर पाये।

यह बीज जर्मन भूमि में भी पड़ा। वहाँ यह इतना पनपा कि इसने भारत से लेकर आयरलैंड तक की आर्य भाषाओं में क्रांति ला दी। मैक्सम्युलर ने सच कहा है—‘संस्कृत का आविष्कार अठारहवीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है।’ इस एक आविष्कार ने वैज्ञानिक भाषा-शास्त्र की नींव डाली। मूल ‘भारोपा भाषा’ के अधिकांश रूप संस्कृत में ही अविकल रूप में सुरक्षित हैं। किन्तु यह न समझना चाहिए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में ये रूप पूर्ण रूप से प्राप्त हैं। ऋग्वेद में बिकृत का एक रूप विकट हो गया था। मूल शब्द द्विशति था जो द्वि से बना। द्विशति का वैदिक काल में ही विशति हो गया। आत्मन् और ह्यन् दोनों रूप चलने लगे। यह ध्वनि परिवर्तन का नियम यद्यपि प्राचीन आर्य-भाषाओं में सदा चलता रहा, किन्तु वैदिक और संस्कृत शब्दों के अधिकांश रूप अधिक नहीं घिसे।

अब देखिए कि अंग्रेजी में ट्वेण्टी (twenty) और जर्मन में स्त्वाइन्सिग (zwanzig) इसके प्रमाण हैं कि कभी मूल भारोपा भाषा में यह द्विशति रहा होगा। ग्रीक में इसका रूप ट्वइटिग्युस् था। इसमें भी व ट के रूप में रह गया है। पुरानी-जर्मन में बीस को स्त्वाइन्सिग कहते थे। ऐंग्लो सैक्सन में ट्वेनटिग (twentig) रूप था। रूसी भाषा में भी द्वि रह गया है। उसमें बीस को द्विर्देशित अर्थात् द्विशता (ति) कहते हैं। इससे मालूम हुआ कि यूरोपियन आर्य भाषाओं में कई रूप भारतीय प्राचीन आर्य भाषाओं से पुराने वर्तमान हैं। कई संस्कृत शब्दों के अर्थ और उनकी व्युत्पत्ति भी बिना भारोपा भाषाओं के अध्ययन के नहीं जानी जाती। विधवा शब्द की व्युत्पत्ति हम वि-धय से निकालते हैं। यह इस कारण अशुद्ध हो जाती है कि ऋग्वेद में विधवा शब्द है किन्तु धव ‘पति’ उसमें नहीं मिलता। भारोपा भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर विद्वानों को ज्ञात हुआ कि विधवा की उत्पत्ति लैटिन विद् या वं०विष् धातु से है। लैटिन में विधवा के लिये उइदुअ = विदुअ शब्द है। इसमें विद् धातु है जिसका अर्थ ‘अलग करना, भाग करना’ है।

अंग्रेजी शब्द डि-वाइड 'भाग देना' लैटिन से आया है। इसका अर्थ है 'डि' 'दो (सं० द्वि०)' और वाइड 'भाग करो।' हम जानते ही हैं कि भाग देने में किसी दो हुई संख्या के दो भाग किये जाते हैं। इसके साथ-साथ ऋग्वेद में विधु धातु का एक अर्थ है 'अकेला होना, अलग होना।' इससे विधवा या विधुर शब्द निकले हैं। चन्द्रमा का नाम विधु इसलिये पड़ा कि वह अकेला प्रकाश देता है, एकरश्मिस्तमोहंति कहा ही है। इतने ही से पाठक भारोपा भाषाओं का महत्व जान जायेंगे।

भुवन् वं० और स० में और भवन के अर्थ 'लोक और घर' है। इनमें धातु है भू सत्तामाम्, जिसका अर्थ है 'होना, अस्तित्व होना'। किन्तु इस अर्थ से उक्त दो शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं खुलती है। जर्मन में एक धातु बौअन् है। इसका एक अर्थ है 'निर्माण करना, भवन बनाना।' जर्मन में बौ 'इमारत' के लिए भी आता है। ने-बौ-डे में ने उपसर्ग है, बौ का अर्थ 'मकान या घर' है और डे प्रत्यय है तथा पूरे शब्द का अर्थ 'निमित्त अर्थात् भवन' है। जर्मन में बौअर 'किसान' है क्योंकि वह खेत और अपनी कुटी का निर्माण करता है। अंग्रेजी ने-ब्रर जर्मन नाख-ब्रर का अर्थ है, 'नहुप अर्थात् निकट रहने वाला, पड़ोसी।' अग० रूप बी और जर्मन बिन का अर्थ 'होना' है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि कभी,—स्वयं पाणिनि से पहले—भू धातु का एक अर्थ 'निर्माण करना, बनाना' भी रहा होगा जो भारत के आर्यों में लुप्त हो गया और यूरोप की कुछ भारोपा भाषाएं बोलने वाली जातियों में रह गया। आइसलैंड में ब्यू का अर्थ 'बनाना, निवास करना' है। इसका एक अर्थ 'नगर' भी है जो अंग्रेजी बाइ (bye) में रह गया है। हमारी म्युनिसिपैलिटीया बाइ-ली अर्थात् 'नगर के नियम' बनाती है। यह बाइ नोरवेजियन तथा आइसलैंड की भाषा के by (by) से निकला है। यह बी (-अन) और ब्यू, भू धातु के ध्वनि परिवर्तन के नियमों के अनुसार बने रूप हैं। बी (-अन) हमारे भवन और भुवन के अर्थ और व्युत्पत्ति का निर्देश करता है। फारसी बू (-दम्) बू (होना), का सगा भाई है। फारसी में वं० भूम का रूप भूम है। इसका दूसरा रूप भूमन 'बहुतायत, समृद्धि' है। इसमें भी धातु भू ही है। किन्तु यहाँ भू का अर्थ समृद्ध होना 'पनपना' है। इन दोनों शब्दों में ध्वनिबल का भेद है। 'भू' 'पृथ्वी' है और भूमन् का अर्थ है 'बहुत होना, पूर्णता, समृद्धि'। इस भू से एक दूसरा शब्द भूति भी बना है। इसका अर्थ है समृद्ध दशा। हिन्दी में भूति,

विभूति इसी के रूप है। इसका प्रतिरूप ग्रीक में फु-सि-स् है किन्तु अर्थ में भिन्नता आ गयी है वहां अर्थ है 'प्रकृति' लियु० भुति और रूसी भूति का अर्थ 'होना' है। भारोपा भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से एक और भेद खुला है कि वै० और सं० में एक धातु मर् का लोप हो गया है जिसका अर्थ 'चमकना' था। वै० ऋग्वेद में एक शब्द मर्य है जिसका पाली रूप मरिअ है। इसके अर्थ हैं 'जवान; शुभ्र; अलंकृत; पति; प्रेमी; नवल।' यह उक्त मर् से बना है। इस मर् से निकले अन्य रूप मरीचि सूर्य की (चमकती) किरणें और मरीचिका 'मरुस्थल में (अति चमक के कारण) वालू में जल का आभास' है। यह धातु अन्य भारोपा भाषाओं में भी है, क्योंकि यह मूल आर्य भाषा में रही होगी। ग्री० में मर-मइरो 'चमकना' है तथा मर्मरौस का अर्थ है 'चमकदार और 'संगमर्मर'। स्वयं संगमर्मर, प्रा० फा० का शब्द है जो वै० और सं० की अन्य सब भारोपा भाषाओं से मिलती है। सं० में मर्मर केवल ध्वनि के लिए रह गया है। लै० में मार्मोर 'संगमर्मर या चमकता हुआ पत्थर' है; ग्रेस् का अर्थ है 'शुभ्र' स्वच्छ। यूरोप की सभी भारोपा भाषाओं में इसके नाना रूप चलते हैं। फ्रे० में संगमर्मर को मार्मर और मार्मर कहते हैं। स्पेनिश में मार्मोल, इटालियन में मार्मो, अंग्रेजी में मार्बल, जर्मन में मार्मोर कहते हैं। इसका एक चमत्कार यह देखिये कि अ० मॉनिंग और मीरो, 'प्रभात तथा कल का प्रभात' एव जर्० मौगन 'प्रभात तथा कल का प्रभात' इसी मर 'चमकना' के रूप है। मिलाइये सं० प्रभात जो प्र-भात 'पहली चमक वा आलोक' है। इतना ही क्यों? पाठकों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी, जर्मन, रूसी आदि भाषाओं में हिन्दी की अपेक्षा संस्कृत के निकटतर हैं। हिन्दी वाक्य 'वह राम का लडका या बेटा है', अंग्रेजी वाक्य He is Rama's son के मुकाबले के संस्कृत अथवा मूल आर्य भाषा से दूर है। हिन्दी वाक्य में 'राम' के अतिरिक्त अन्य शब्द संस्कृत से दूर हैं। अंग्रेजी में is अस् धातु का एक रूप है। जर्मन में यह ist, लैटिन में est है, जो स्पष्ट ही अस्ति की या ददिलाता है और उसका ही परिवर्तित रूप है। Rama's में s, पष्ठी एकवचन की विभक्ति स्व का भगनावशेष है। प्राकृत में, विशेष करके शिलालेखों की प्राकृत में, पष्ठी का रूप स् है। His में तो ज=स है वह पष्ठी का ही रूप है। come गम् का रूप है। Mind में मन काम कर रहा है और man में मनु बैठे हैं। यही हाल जर्मन Mensch का है जिसमें मनुष्य का विकृत रूप प्रकट है। गौथिक में स्वादिष्ट का sutst

(मुवस्त) है जिसमें स्त मं० इष्ट अवेस्ता के श्व का एक रूप है। अंग्रेजी star संस्कृत तारका मे संबध नही रखना यह वैदिक स्तु से सम्बन्धित है। ऋग्वेद मे स्तु मितारे' के लिये आया है। अवेस्ता में मितारे के लिये स्तर शब्द है। फारसी में इसका रूप मितारा हो गया है। यह शब्द यूनानी में ऐस्टर् है, लैटिन मे stella stern तथा जर्मन में stern है। संस्कृत में इसके आरम्भ का म् घिस गया है। यह आरंभिक स् स्पर्श धातु मे घिसकर पश् बन गया, जिसके पश्यति आदि रूप होते हैं। यह स् स्पष्ट में स्पष्ट ही रह गया है। स्पर्श धातु का वैद में एक अर्थ 'चर, जामूस' भी है, अंग्रेजी में spy में यह म् रह गया है, घिसा नहीं, आदि आदि। इससे सिद्ध होगा कि अंग्रेजी आदि भारोपा भाषाएं वैदिक संस्कृत के बहुत पाम हैं। यह भी गौरव का ही विषय है। सौभाग्य का विषय है कि योरप के पंडितों ने भूल भारोपा भाषा के अनुसंधान मे वैदिक और सांस्कृत के शब्दों के ज्ञान को भी सुसंस्कृत किया है।

पारिभाषिक शब्द और हिन्दी जनत

लेखक ने एक सरकारी रिपोर्ट में 'प्रणोदक वरीवर्त मंत्र' शब्द पढ़े इस रिपोर्ट में प्रायः सैकड़ों शब्द ऐसे थे जिनको समझना किसी हिन्दी विद्वान के लिए असम्भव है। हिन्दी के एक विद्वान लेखक मिलने यह रिपोर्ट लेखक से बोली कि उसे पढ़ कर कठिन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ उन्हें समझाने से ने बार-बार रिपोर्ट पढ़ी जिससे समझा जा सके कि इसमें क्या लिखा है ? प लेखक अपनी अज्ञता स्वीकार करता है कि विद्वान हिन्दी लेखक की इस रचना को समझने में वह पूर्ण असफल रहा। इस लेख के आरम्भ के उद्धृत शब्द हिन्दी का कोई लेखक इन पवित्रियों के लेखक को समझा दे तो बड़ी कृपा होगी। लेख ने उक्त रिपोर्ट केन्द्र के एक मंत्री महोदय को दिखलाई। उन्होंने कहा—'मैं हिन्दी को समझने में सर्वथा असमर्थ हूँ किन्तु वैज्ञानिक और पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद इसी ढंग का हो सकता होगा।'

इस पर लेखक को उस मुशायरे की याद आई जिसमें गालिब की अकलिन शायरी पर किसी कवि ने कुछ इस प्रकार कहा था—

अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे ।

भज्ज जब है कहे एक और उसको बूसरा समझे ॥ आवि

भाषा, भले ही वह वैज्ञानिक हो या पारिभाषिक, ऐसी होनी चाहिए कि एक विद्वान जो कहे या लिखे, उसे सब समझ लें। भाषा का गुण भरसता और सरसता है। धातु-पाठ में कहा गया है 'भाप् व्यक्तायां वाचि' अर्थात् भाषण या भाषा के व्यवहार का अर्थ है कि जो बोला जाए वह श्रुत या स्पष्ट हो। भाषा समाज की उपज है। वह इसलिए जननी कि समाज के नाना सदस्य या व्यक्ति परस्पर में इसकी सहायता से एक दूसरे की बात ठीक समझें और उस

बाणी से प्रेरित हो कर परस्पर श्रेय कर के समाज को दिन दूना और रात चौगुना आगे बढ़ाए। भाषा का यह मूल उद्देश्य अभी सफल हो सकता है जब हम जो वही उसे हमारे भाई सरसता के साथ स्पष्ट समझ सकें। शब्द चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे पारिभाषिक उन्हें सरल और व्यंजक होना चाहिए जिससे उसके निश्चित अर्थ का तुरन्त बोध हो और किसी प्रकार का भ्रम न रहने पाए। लेख के प्रारम्भ के उल्लिखित शब्द सर्वथा भ्रमपूर्ण हैं। गंव शब्द संस्कृत कोश में है ही नहीं। बरी शब्द का उपयोग प्रसिद्ध संस्कृत कोशकार मोनियर विलियम्स के कथनानुसार सारे संस्कृत साहित्य में केवल एक बार हुआ है। ऐसे विरल और अप्रयुक्त शब्दों को क्या जनता या विद्यार्थी सरसता से समझ पाएंगे? यदि समझ ही न पाए तो यह बाणी भ्रमपूर्ण और अस्पष्ट है। परिणाम यह होगा कि हमारी राष्ट्र-भाषा में अर्थ का अनर्थ होने लगेगा। यह उपहासास्पद बन जाएगी। इसका उच्च आसन डोलने लगेगा। इसके कुछ आसार अभी से दिखलाई देने लगे हैं। हम सबका यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम भाषा शास्त्र के विद्वद् छात्र से आने वाली इस कुप्रवृत्ति को रोकें अन्यथा भयंकर कुफल हमारे समाज को भोगना पड़ेगा।

क्या यह आवश्यक है कि हमारे नवनिर्मित शब्द अंग्रेजी की हूबहू नकल हों? ऊपर प्रणोदक ऐसा ही शब्द है। यह प्रोपेसर का पंडिताऊ अनुवाद है। कोश या संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग नहीं मिलता, भले ही अर्धमागधी में इसका रूप प्रणोन्नय पाया जाता है। हिन्दी में प्रेरक शब्द प्रचलित है जो प्र-इद् 'तेज गति करना' का एक रूप है। यह प्र-गुद् का प्रतिशब्द है और हिन्दी में चलता है। यदि इसका प्रयोग किया जाता तो कुछ अधिक हिन्दी भाषा-भाषी इसे समझ पाते। बरी बरसात के नाले को कहते हैं। यह अवेस्ता के वर या वार धातु जिसका संस्कृत में लोप हो गया है तथा जिसका अर्थ 'वर्षा होना' है, से निकला है। फारसी शब्द बारिश वार् धातु से बना है। फारसी में इस धातु का रूप वार्-ईदन् है। हमारे लिए और संस्कृत कोश में जल, नीर, तोय, वारि आदि का एक ही अर्थ मिलता है। इनमें भेद नहीं किया जाता। किन्तु वारि स्पष्ट ही 'बरसात का पानी' और बरी 'बरमाती नदी' यह वैदिक शब्द 'बरी' केवल निषट्ट में पाया जाता है। उसमें इसका अर्थ 'नदी, नाला' है। इसका प्रयोग इस समय गढ़े मूर्दे को उधाड़ना है। वत्त का अर्थ जीविका है, महा यह वत्तन आवत्त के स्थान पर रखा गया है। शब्द का यह उपयोग भाषाशास्त्र के नियमों के प्रतिकूल है। यह प्रयोग वैसा ही है

जैसा हिन्दी में अनुपम और अनूप का है। अनुपम का अर्थ है 'बे-जोड़ बिना उपमा का।' अनूप अनुपम है, इसका अर्थ है 'मीला, जलमय।' हिन्दी में हिन्दी शब्द सागर ने इसे संस्कृत बताया है और एक अर्थ दिया है 'बेजोड़, जिमकी उपमा न हो।' यह अनुपम का मनमाना प्रयोग है। छंद की मात्रा ठीक करने के लिए पुराने कवि इस प्रकार का अशुद्ध प्रयोग करते थे। सूरदास ने जामिनी के स्थान पर जाम का प्रयोग भी किया है। जाम 'रात' नहीं 'याम' होना चाहिए। रामू, रामा आदि ऐसे ही प्रयोग हैं। किन्तु इस समय हमें भाषाशास्त्र के सिद्धान्त मायूम हो गए हैं। अतः शब्दों के शुद्ध और मटीक प्रयोग से ही भाषा की सम्पन्नता, व्यञ्जकता आदि में चार चाद लगेंगे।

विज्ञान में जर्मनी बहुत आगे है। वहाँ 'युवा जरठ बालक नर-नारी' सभी विज्ञान में मंजे रहते हैं। विज्ञान के विचक्षण अध्यापक सरल भाषा में पुस्तकें लिखते हैं और जनता उनका अमृत-रस घोल-घोल कर पी जाती है। हिन्दी में टेलिफोन चलता है। इसका कोई प्रतिशब्द ही नहीं। जर्मन में टेलिफोन को फर्नस्प्रेणर कहते हैं। फर्न का अर्थ है 'दूर' और स्प्रेणर कहते हैं 'वक्ता' को। इस प्रकार जर्मन में टेलिफोन को 'दूर-वक्ता' या 'दूरभाषक' कहते हैं। यह शब्द सभी नमस्ते हैं। बच्चा-बच्चा टेलिफोन का अर्थ अपनी साधारण बोली में समझ जाता है। रेल या रेलवे के लिए हिन्दी में शब्द ही नहीं है। जर्मन में रेल को आइजन-वान कहते हैं। आइजन 'लोहा, अयस्' है, 'वान' का अर्थ है 'वाहन', इस प्रकार रेल का प्रतिशब्द जर्मन में 'लोहे का वाहन या अयस्-वाहन' है। इस कारण जर्मनी में सब तुरन्त रेल का अर्थ समझ जाते हैं। हिन्दी में किसी विद्वान् ने वाष्प-वान रेल के लिए चलाया था वह चला नहीं। हिन्दी में टाइप-राइटर के लिए एक शब्द चला है टंकण-यंत्र। यह टंकण संस्कृत में 'लोहागा' है, प्राकृत में टकण एक म्लेच्छ जाति है। टाइप के लिए टंकण शब्द किस आधार पर बना, इसका पता अविष्कारक विद्वान को ही होगा। जर्मन में इस यंत्र को आइक्-माशीन अर्थात् लिपि-यंत्र कहते हैं। इस शब्द की सरलता और सार्थकता स्वयंसिद्ध है। इसे बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे सार्थक और आम-फहम (बाल-बोध) शब्द भाषाशास्त्र तथा भाषा के पंडित हिन्दी में भी गढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है जो अपने विशेष विज्ञान तथा हिन्दी के महर्षि हों। हाइड्रोजन एक तरल है जो जल में बहुतायत से मिलता है। एक बंगाली वैज्ञानिक ने इसका प्रतिशब्द

बंगला में उद्‌जन बनाया था। ग्रीक में पानी को हुद्रम कहते हैं—इसका भारतीय रूप उद्र है जो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता। यह समुद्र (मं-उद्र) अनुद्र में मिलता है। इसका ग्रीक प्रतिरूप हुद्र या हुद्रोवर्त है। इसमें हाइड्रो-जन बना। इसका अर्थ है 'पानी को जन्म देने वाला।' नाम कुछ कठिन है। इसका अर्थ ग्रीक न जानने वाले पर खुलता नहीं। उद्‌जन शब्द भी संस्कृत जानने वाला ही समझ सकता है। जर्मन वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है Wasserstoff अर्थात् 'जन का मन'। छुटपन में बिसाती अनार का सत बेचता था, उसे हम बच्चे बड़े प्रेम से खाते थे। जल का सत ऐसा ही शब्द है, जिसके नाम से ही पना चल जाता है कि पानी में इसकी बहुतायत है। पानी का रासायनिक रूप H^2O है। इसका तात्पर्य है कि पानी में दो अणु उद्‌जन और एक परमाणु ऑक्सीजन हैं। हिन्दी में भी पारिभाषिक तथा वैज्ञानिक शब्द इसी प्रकार बनाए जाने चाहिए। जर्मन में तेजाब या अम्ल (Acid) को saure कहते हैं। Saure का अर्थ है 'खटाम' इस नाम से अम्ल का वर्ष बालक की समझ में भी आ जाता है। तेजाब भी मरल शब्द है और आयं भाषा का है। इसमें तेज वैदिक धातु तिज् 'तेज करना, काटना' से बना है और आव संस्कृत, अवस्था आदि के आपका फारसी रूप है। तेजाब का अर्थ है 'जीभ काटने वाला पानी या तरल पदार्थ।' अम्ल भी ठीक है। सबके समझने लायक है। जर्मन में कार्बन को कोलनस्टीफ 'कोयले का मत' कहते हैं अर्थात् वह तत्व जिससे कोयला बनता है। कार्बोनाइज के लिए जर्मन शब्द Verkohlen अर्थात् 'कोयला-करण' है। कार्बन-पेपर का जर्मन Durchdruckpapier अर्थात् 'भीतर से छापने वाला कागज' है। हमारा केन्द्र शब्द ग्रीक चैंड्रीन का भारतीय रूपान्तर है। जर्मन में इसे सेल्ज् भी कहते हैं किन्तु वैज्ञानिक पुस्तकों में इसका अधिक प्रचलित रूप मिट्टलपुख्ट अर्थात् 'मध्यविन्दु' है। यह इस कारण कि 'मध्यविन्दु' सभी समझ सकते हैं। श्राइ-फ़ानूस को अंग्रेजी में Chandelier कहते हैं किन्तु इसका जर्मन नाम Haengeleuchter अर्थात् 'सटकती रोशनी' है। जर्मन बड़े दिन को निमस नहीं कहते, उनके बड़ा इसका बालबोध नाम—छीस्ट का त्योहार, या पवित्ररात्रि-पर्व है। कनक शब्द अंग्रेजी में चलता है, हिन्दी में भी नहीं-कहीं इसका प्रयोग रह गया है। यह शब्द नैटिन का है। इसका प्रतिरूप संस्कृत में 'लेखक' है। अंग्रेजों के समय में अच्छा चेतन पाने वाले कनक किरानी या किस्टे कहे जाते थे। ये शब्द संस्कृत कारणिक के रूप में हैं,

किन्तु कारणिक 'जाच करने वाले अधिकारी या जज' को कहत थे। जर्मन में बलर्क को Schreiber या लेखक ही कहते हैं। जर्मन में Condense को गाढ़-करण और Condensator को ठंडी नली कहते हैं। इन नलियों पर बर्फ जम कर पदार्थों को ठंडा रखने वाली आलमारी के भीतर अति शीत पैदा होती है। इन नलियों का सीधा-सादा नाम जर्मन में ठंडी नली है, क्योंकि इसमें अनेक मोड़ होने पर भी यह एक ही नली होती है। हिन्दी में अब अंग्रेजी कंडेंसेटर का अनुवाद किया जाएगा तो वह संस्कृत में भारी-भरकम और समझ में न आने लायक भयंकर शब्द बन जाएगा, इसमें आश्चर्य क्या है? देखिए कि बड़े लोगों के भवनो में नहाने के कमरों में पानी गरम करने की एक मशीन टंगी रहती है। इसे हम इसके अंग्रेजी नाम गेजर में पुकारते हैं। गेजर स्वयं क्लिष्ट शब्द है। इसका संस्कृत अनुवाद हमारे अनुवादक महा-भयंकर कर सकते हैं। अब इसको जर्मन प्रतिशब्द देखिए। जर्मन में गेजर (Geyser) अर्थात् स्नान की अंगीठी कहते हैं। भला, इस शब्द को कौन न समझेगा? और सुनिष्ट, वरीवर्त को जर्मन में Kreiselrad अर्थात् घूमता पहिया कहते हैं। प्रणोदक को प्रेरक (Treiber) कहते हैं। सयत्न या एंजिन को मशीन यत्न कहते हैं। हिन्दी में एंजिन या मशीन को कल या यत्न कहते हैं। अ-संस्कृत शब्द गल्ल न संस्कृत, न प्राकृत और न ही किसी अन्य आधुनिक भारतीय आर्य-भाषा में है। ऐसे विचित्र शब्द का प्रयोग भाषा को दुर्बोध बना देता है। कारपोरेशन या महानगर-सभा के अध्यक्ष (Mayor) को जर्मन में नगरपति कहते हैं। वे शब्द सरल और सार्थक हैं। इनकी बहुत लम्बी सूची दी जा सकती है। हिन्दी विद्वानों और वैज्ञानिकों से मन्त्र निवेदन है कि विदेशी पारिभाषिक शब्दों का सरल और सार्थक अनुवाद करें जिससे साधारण पढ़ी-लिखी जनता ज्ञान-विज्ञान का अमृत-रस छक-छक के लिए और स्वतन्त्र भारत की प्रगति में सहायक बने। हम सब का यह प्रथम धर्म है।

हिन्दी और फारसी

राष्ट्र के विकास से संबंधित अनेक प्रश्नों में एक अति आवश्यक प्रश्न भाषा का है। सविधान के अनुसार हिंदी को राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन होना ही है। हमारा यह निश्चय न जाने कब पूर्णतया सफल होगा। रास्ते में माना अड़चनें खड़ी की जा रही हैं। इन अड़चनों का एक प्रमुख कारण हमारे साहित्यिकों का हिन्दी की परम्परा के संबंध में अज्ञान है। यह अनिश्चयात्मक बुद्धि भी विकास में बाधक ही है कि हिंदी भाषा केवल संस्कृत की परम्परा में आयी है। इसके विपरीत हमारे कई साहित्यिक और विशेषतः कवि उर्दू में फारसी और अरबी से उचित अतिमुदर शब्दों का व्यवहार देखकर उनका भी प्रयोग हिंदी में करने लगते हैं। हिंदी अभी इस संदिग्ध और अराजकता की अवस्था में है। अपना वास्तविक रूप समझने और ठीक करने में ही वह असमर्थ दिखाई दे रही है।

यास्काचार्य के समय से हम इसके प्रमाण पाते हैं कि प्राचीन संस्कृत भाषी लोग या संस्कृत भाषा के वैयाकरण यह जानते थे कि स्वयं संस्कृत भाषा भी कुछ विदेशी भाषाओं से संबंधित है। यास्क ने बताया है कि शक्ति गति-कर्मा ईरानी लोग बोलते हैं पर आर्य लोगों में इसका एक मात्र रूप शव-मुर्दा, लाश काम में आता है। पाठक जानते ही हैं कि इस समय शव शब्द प्राणहीन शरीर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसी समय में यह शब्द अवश्य ही अर्थों ले जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा होगा। यास्ककृत निरुक्त के समय के बाद और यह बहुत संभव है कि स्वयं पतंजलि के बाद यह शव धातु चलने के अर्थ में धातु पाठ में ले ली गयी। अवेस्ता में भी, जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है और जिसकी भाषा वेदों की भाषा से बहुत मिलती है, यह शव धातु काम में लायी गयी है। ध्वनि परिवर्तन का एक नियम है कि संस्कृत के स, श, प फारसी भाषा

मे ह हो जाते हैं। अवेस्ता मे भी यही प्रक्रिया मिलती है। हमारा सहस्र शब्द अवेस्ता मे हजह्र रूप में मिलता है। इसमे स का ह और ह का ज हो गया है। अवेस्ता की भाषा मे संस्कृत भाषा के ह का ज भी होता था, जैसे संस्कृत का बाहु फारसी मे बाजू रूप मे मिलता है। उक्त शब्दों से यह बात भी स्पष्ट हुई कि आर्य जाति की नाना भाषाओं मे बहुत से शब्द एक मूल आदि आर्य भाषा के ही रूपांतर हैं। उनमे भिन्न-भिन्न कारणों से ध्वनि-परिवर्तन की प्रक्रिया ने इतना भेद कर दिया है कि हम समझते हैं कि यह शब्द ही बिल्कुल भिन्न है।

अब देखिए कि यूरोप मे जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी आदि भाषाएं आर्य जाति की हैं। हिंदी मे हम आदमी को मनुष्य कहते हैं। संस्कृत मे भी यही रूप है। जर्मनों के मुख से निकल कर इस शब्द ने मेन्श रूप धारण कर लिया। हमे शब्दों की ऐसी एकरूपता कभी नहीं खटकी, क्योंकि हमने अपने मन में एक बात अति प्राचीन काल से जमा ली थी कि संस्कृत देव-भाषा है और इसका किसी अन्य भाषा से कोई संबंध नहीं है। हमारे देश मे मुसलमानों के आगमन काल से फारसी और अरबी भाषाएं आयी और ऐसा समय भी आया जब हिंदुओं मे भी उक्त भाषाओं का बहुत प्रचार हुआ। किन्तु खेद है कि हिंदुओं ने यह न देख पाया कि नर मादा कबूतर माहमेह आदि शब्दों मे आर्य रूप वर्तमान है। नर शब्द संस्कृत मे भी है, मादा माता का रूप है और शौरसेनी प्राकृत मे यह रूप व्यवहृत होता है। कमबक्षे नामक एक प्राकृत काव्य मे आया है मादापिदरेवबच्छले जिसका अर्थ है माँ-बाप के समान प्यारे। पाठक तुरन्त ताड़ जायगे कि उक्त पद मे पिता या पितर के लिए जो पिदर शब्द आया है वह फारसी भी है। कबूतर शब्द संस्कृत मे कपोत है अवेस्ता मे भी कपोत है अब यह फारसी मे घिस कर कबूतर हो गया है। माह शब्द फारसी मे महीने के लिए आता है। ध्वनि परिवर्तन का यह नियम लिख दिया गया है कि संस्कृत स अवेस्ता तथा फारसी मे ह हो जाता है। स का ह उच्चारण कुमायूनी मे भी पाया जाता है। मूरत के आसपास के सौराष्ट्र प्रदेश मे इसका इतना अधिक प्रचलन है कि वहाँ सगाई का रूप हगाई बन जाता है। सादेसात को हावेहाथ कहते हैं आदि आदि। यदि यही नियम फारसी में भी लागू होता है तो क्या इसी कारण वह अनार्य भाषा कही जायगी ? मेह प्राकृत मे भी मेघ को कहते हैं। फारसी मे इसके अर्थ का कुछ अधिक विस्तार हुआ और अवेस्ता मे जो

शब्द मेघ के लिए आता था अब वर्षा के लिए आने लगा । हिन्दी में ही देखिए कि प्राचीन कवियों ने बरसतदेव शब्दों का प्रयोग किया है । इन शब्दों का वास्तविक अर्थ है कि इन्द्र देवता बरसता है । इस कारण अर्थ का थोड़ा विस्तार होकर हिन्दी की कई बोलियों में वर्षा होने को देव या दइव बरसना कहते हैं । पाठक यह भी देखेंगे कि संस्कृत की वर्षा और फा० बारिश भी एक ही अर्थ की छोटक है । अब मैं की लीजिए । यह शब्द संस्कृत मधु का प्राकृत रूप है । प्राकृत में मै और मय दोनों शब्द पाये जाते हैं । मद का प्राकृत रूप महु हुआ । वह अनपढ़ लोगों की जवान पर घड़ कर मै या मय बन गया ।

उक्त थोड़े से शब्द उदाहरणार्थ दिये गये हैं । क्रिया में भी फारसी में ऐसे शब्द मौजूद हैं जो संस्कृत के प्रतिशब्द हैं । मान लीजिए किसी आपके मित्र ने आपसे कहा, “वर्षों साहब क्या खरीद रहे हैं ?” इसमें खरीद शब्द संस्कृत क्रीत का रूप है । हिन्दी में तो यह मुहाबरा नहीं चलता कि आप क्या क्रीत कर रहे हैं किन्तु फारसी में हम शब्द का अस्तित्व अवश्य बता रहा है कि मैं विणुद्ध आर्य भाषा का वंशज हूँ । एक और शब्द लीजिए, फारसी में क्रीस्त का अर्थ है, क्या है ? मः में बिदा स्ति शब्द है जो अस् धातु का बहुत दूर का सबध्री है हिन्दी में संस्कृत अस्ति का अस्त रूप स्पष्ट बताता है, कि फारसी में आदि भाषा का प्रभाव आज भी वर्तमान है । जर्मन में यह रूप इस्ट हो गया है । अंग्रेजी में इसका टी लुप्त होने के कारण इज ही रह गया है । अंग्रेजी एम भी पुरानी अंग्रेजी में इस्म ही था । पाठक इस्म में हमारे संस्कृत अस्मि का विकृत रूप देख सकते हैं । अब देखिये फारसी का मुर्दा शब्द संस्कृत मृत का ध्वनि परिवर्तन के आधार पर बदला हुआ रूप है मर्द शब्द लीजिए इसमें भी त का द हो गया है । संस्कृत में मर्त्य और मर्त दोनों शब्द हैं, उनका प्राकृत शौर सेनी रूप समझ लीजिए । इस प्रकार फारसी में अधिकांश शब्द संस्कृत से बहुत ही मिलते हैं । हा, ध्वनि परिवर्तन ने ऐसा तमाशा कर रखा है कि यह सब शब्द अपने हैं फिर भी हम इनसे भयभीत हो जाते हैं । थोड़ा सा गम्भीर अध्ययन हमें बता देता है कि इन शब्दों का यह विकृत रूप हमें उसी प्रकार भ्रमवश भयभीत कर देता है जिस प्रकार शेर की खाल पहन कर गधे ने लोगों को भयभीत कर दिया था । फारसी का गुजरना शब्द लीजिए इसका मूल वैदिक तथा आवेस्ता की भाषा में विचर धातु है ।

ऐसे ही फारसी शब्द गुप्त सीजिए । यह शब्द वैदिक तथा अवेस्ता की भाषा में क्रमशः बृहत् तथा बेहरक है । जब हम उर्दू के खिलाफ कुछ कहते हैं तो बिना यह जाने बोलते हैं कि उर्दू शायरों की भाषा फारसी से अत्यन्त प्रभावित है । उसमें अरबी के कम और फारसी के अधिक शब्द हैं । उस समय हमको यह ध्यान भी नहीं रहता कि फारसी के अधिकांश शब्द मंस्कृत के रूपांतर मात्र हैं । मेरा यही अभिप्राय है कि हमें भाषा के संबंध में कुछ भी सम्मति देने के पूर्व भाषा के मूल के विषय में जरूर जान लेना चाहिए अन्यथा विद्वानों के सामने हमारी हो जाती है ।

भाषा की सुन्दरता : सरलता तथा अभिव्यञ्जकता

भाषा एक यन्त्र है, जिसके माध्यम से मानव-जाति अपने विचारों को अन्य मनुष्यों पर प्रकट करती है। यह तथ्य भारतीय भाषाविदों को भली-भाँति मालूम था। वैदिक भाषा संस्कृत से भिन्न थी। उसका सस्कार न हुआ था। वह मितान्नि-भाषा की सन्तान थी। यह मितान्नि-भाषा वर्तमान अरब के सीरिया नामक छोटे-से देश में प्राग-भारतीय आर्यों द्वारा बोली जाती थी।

सीरिया के उत्तर में टर्की की राजधानी अगोरा के पास ही साढ़े तीन से चार हजार वर्ष पूर्व खत्तियों का राज्य था। उनके प्रबल प्रताप से आसपास के राज्य घर-घर कापते थे। खत्तियों का पराक्रम बहुत प्रबल था। उन्होंने टर्की और अरब के राज्यों को दबाया। ये खत्ति प्रथम आर्य थे, जिन्होंने पश्चिमी एशिया में बड़ा भारी आतंक जमा रखा था। इन्होंने अति पराक्रमी और सुसज्जित मिस्र को हराया और उससे अपने मन के अनुसार सन्धि कराई। इनकी भाषा आदि आर्यभाषा से बहुत भिन्न थी, उसके अक्षरों में क-ग, त-ब तथा प-ब में कोई भेद नहीं था। ये कभी क लिखते थे और उसका उच्चारण ग भी कर देते थे। उसी प्रकार त-घ और प-ब में वर्तमान उच्चारण की भाँति भेद नहीं कर सकते थे। सीरिया के मितान्नि भी उक्त अक्षरों में भेद न कर पाते थे और उक्त दोनों अक्षरों का एक-सा उच्चारण करते थे। उनके लिए बुष्बुद और तुष्बुद शब्द एक ही प्रकार के उच्चारण रखते थे। सम्भवतः, उक्त बुष्बुद या तुष्बुद शब्द हमारे रामचन्द्रजी के पिता दशरथ शब्द की व्युत्पत्ति खोलता है; क्योंकि प्राचीन समय में दशरथ शब्द का अर्थ

संस्कृत में 'दस रखवाला, ही हो सकता है, जो एक प्रतापी राजा के लिए विशेष सम्माननीय नहीं माना जा सकता। अयोध्या—'जिससे कोई युद्ध नहीं कर सकता', ऐसे वीर और विक्रमी देश का राजा बुद्धिहीन होना चाहिए। यह ऐसा महान् प्रतापशाली राजा होगा, जिसके पथ में कोई रोक नहीं लगा सकता था। उक्त छत्ति और भित्तानि-भाषाओं का प्रभाव ऋग्वेद में भी अवश्य दिखाई पड़ता है, जो स्वाभाविक ही है। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है—देवस्त, जिसे समझना महान् दुस्सह होता, यदि शाकल्य ने अपने पदपाठ में इसके स्थान पर संस्कृत-पर्याय देवदस्त न लिखा होता। इस ११ की तारीफ़ देखिए कि इसके भीतर एक द और दो त हैं, ये तीनों मिलकर त्त हो गये; क्योंकि छत्ति और भित्तानि-भाषाओं में द और त्त के उच्चारण में कोई भेद नहीं माना जाता था। इस प्रकार के अशुद्ध नियम को बाद के वैदिक पण्डितों ने भ्रामक समझा और हमारे उस समय के आर्य पूर्वज वैदिक भाषा की भूलो या अशुद्धियों या संस्कार करने में लग गये। योंही समय बाद इन महाज्ञानियों ने भाषा का संस्कार कर दिया और उसे संस्कृत बनाकर चमका दिया। उन्होंने संस्कृत के व्याकरण बनाये और भाषा क्या पदार्थ है, इसका रहस्य भी खोल दिया। उन्होंने भाषा के विषय में महान् शोध करके यह तथ्य निकाला—भाष्य व्यक्ताया वाचि, अर्थात् भाषा वह यन्त्र है या खोलने की वह रीति है, जिसमें मूँह से ऐसे शब्द निकलते हैं, जो सुनने वालों पर अपनी छाप बड़ी स्पष्टता के साथ लगा देते हैं। भाषा की इससे अच्छी परिभाषा दूसरी नहीं हो सकती।

खेद है कि हिन्दी-भाषा के क्षेत्र में यह परिभाषा काम में नहीं लाई जा रही है। हिन्दी में वर्तमान समय में जो नये-नये शब्द निकल रहे हैं, उनमें भ्रामकता का बड़ा आधिपत्य है। इसका कारण यह है कि हिन्दी के विद्वान् मनमाने शब्द गढ़ देते हैं। वे इसका ध्यान नहीं रखते कि शब्द के भीतर हमने जिस आख्यात को रखा है, क्या वह शब्द को उचित अर्थ दे रहा है? शाकटायन ने अपने व्याकरण में सूत्र दिया है—सर्वाणि नामानि आख्यातजानि, अर्थात्, 'जो भी शब्द बना होगा या बनाया जाय, उसमें एक या दो संयुक्त अक्षर ऐसे रहने चाहिए, जो सारे शब्द का अर्थ खोल दें।' संस्कृत का जब संस्कार किया गया, तब यह नियम बनाया गया। आप एक शब्द भी संस्कृत में ऐसा न पायेंगे, जो अपना अर्थ स्वयं न खोल दे; क्योंकि शब्द के अन्दर ही

ऐसा आख्यात रहता है, जो उसका अर्थ खोल देता है, चाहे आख्यात बीजाक्षर ही क्यों न हो। उदाहरणार्थ, आप एक शब्द को लें। जिस समय भाषा का आरम्भ हो रहा होगा, उस समय कुछ बोली रही होगी और अधिक शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों द्वारा संकेत किये जाते होंगे। उस समय मनुष्य ए-ए कहकर अपने साधियों को एक पदार्थ दिखाता होगा। खाली ए-ए कहने में कुछ असुविधा-सी होने लगी होगी, तो उच्चारण की सुविधा के लिए क प्रत्यय जोड़ दिया गया होगा। यह एक अवस्था की भाषा में अएष (अए-व) कहा गया। इसमें ए, ए-तत्, ए-तस्मिन्, ए-तत्र आदि रूपों के बीजाक्षर हैं। अद्य, व्याकरणकारों के अनुसार कभी अ-द्यधि या। अद्यधि का अर्थ हुआ 'इस दिन'। इसमें अ बीजाक्षर है। हिन्दी में जो आज शब्द है, वह इस कारण है कि भारत में मध्यकाल की बोली में अद्य का उच्चारण अज्ज हो गया तथा प्राकृत और हिन्दी के नियमानुसार कज्ज का काज, रज्ज का राज होता ही है। उक्त शब्दों में जो बीजाक्षर हैं वे आख्यात हैं, अर्थात् शब्दों के अर्थ को खोलने वाले हैं। इसी प्रकार अयोध्या शब्द में अ (नहीं) उपसर्ग है और युध् (लड़ना) धातु है, जिनका अर्थ हो गया—'वह नगर या राज्य, जिससे कोई राजा या राष्ट्र युद्ध नहीं कर सकता और यदि युद्ध करेगा, तो हारेगा।' यहाँ के राजा का नाम दुष्युद्ध होना इसके अनुकूल ही है।

भाषा परिवर्तनशील है। वह धिसेयी और मंजेगी। उसका विकार अवश्य होगा। जिस प्रकार बड़े-बड़े नुकीले पत्थर जल के प्रवाह में हजारों वर्षों में धिस-धिस कर अपनी नोकें खो देते हैं और शालिग्राम का रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार अति प्राचीन अ-द्यधि शब्द इस समय हिन्दी, बंगला आदि में आज रूप में वर्तमान है। आज शब्द को अद्य का विकार भले ही समझा जाय; किन्तु वह वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं में उतना ही शुद्ध है, जितना कि वैदिक काल में अद्य था। हिन्दी में हमने अद्य को भी अपना लिया है, इस कारण हिन्दी में अद्य का प्रचलन अशुद्ध नहीं है।

शब्दों का विकार कई कारणों से होता है। कान से ठीक न सुनाई देना; कण्ठ से धिसी ध्वनि का निकलना; कान में ऊँचा सुनाई देना; वाक्-यन्त्र में कोई दोष आ जाना इत्यादि। इनके अलावा कभी-कभी हमारे शान में कुछ विकार पैदा हो जाता है। इस कारण भी हम अशुद्ध शब्दों का प्रयोग कर लेते

हैं। तुलसीदास विद्वान् थे। उन्होंने अपनी रामायण में हजारों शब्द अपभ्रंश के दिये हैं। उन्होंने सर्यभू और पुष्पदन्त की रामायणें अवश्य पढ़ी होगी; क्योंकि उन्होंने लिखा है—

ते प्राकृत कवि परम समाने । जे भाषा हरि चरित बलाने ॥

उनकी हरिचरित शब्द की भूल प्राकृत और अध्यात्मरामायण को पढ़ने के कारण हो गई। अध्यात्मरामायण में रामजी का एक नाम हरि भी दिया गया। पुष्पदन्त ने अपनी रामायण के आरम्भ में लिखा है, मैं हरि गुण व्योत्पु (?), अर्थात् 'हरि के गुणों का स्ताव गा रहा हूँ।' वास्तव में, यह कथन ठीक ही है, क्योंकि प्राकृत-रामायणों का राम, बलराम है और कृष्ण बलराम का भाई। अब और समाप्ता देखिए कि कृष्ण को हरि इसलिए कहा गया कि वे पीले कपड़े पहनते थे। हरि का अर्थ वैदिक काल से 'पीला' ही रहा है। संस्कृत में भी हरिश्चा 'हल्दी' है, जिसका रंग पीला होता है। हरताल उम धातु का नाम पड़ा, जो पीली है। गन्बर का रंग भूरा रंग मिला हुआ पीला होता है, उसका नाम भी हरि ही है। पीले रंग की धातु सोने की वैदिक काल से हिरण्य (हरि-ण्य) कहते हैं। इसी कारण, श्रीकृष्ण जो पीले कपड़े पहनते थे। सो, पीताम्बर होने के कारण उनका नाम भी हरि पड़ा। इससे स्पष्ट है, हरिचरित शब्द प्राकृत-रामायणों के कवियों का है। बाल्मीकि ने तो हरि शब्द का उल्लेख सारी रामायण में नहीं किया। तुलसी की यह भूल भाषा वैज्ञानिक है। तुलसी को यह पता न था कि हरि और राम में क्या अन्तर है तथा वे दोनों नाम दो अवतारों के किस कारण पड़े। तुलसी की एक और भूल लीजिए अपभ्रंश-कवियों के बाद तुलसी ने शुद्ध संस्कृत-शब्दों का अधिक प्रयोग किया। उसके काल के प्रभाव के कारण इस महान् कवि ने अपभ्रंश-रूपों का कम प्रयोग नहीं किया, किन्तु शुद्ध संस्कृत-शब्दों को प्राथमिकता देने का प्रयत्न किया। इस कारण, उन्होंने संचार (वृत्त या खबर) शब्द को अपभ्रंश मानकर उसका संस्कृत-रूप समाचार समझा। मैंने इस अपभ्रंश-शब्द की सर्यभू के प्राकृत-रामायण में एक ही स्थान पर देखा है। नर्मदा के किनारे रावण एक स्थान पर शिव की पूजा की तैयारी करता है। भगवान् शिव की मूर्ति के सामने पूजा की सामग्री सजाकर रखता है पूजा का विराट् आयोजन हो रहा है। इतने में नर्मदा नदी में बाढ़-सी आती है और पूजा की सामग्री उस बाढ़ में बह जाती है। रावण का क्रोध आग की तरह भड़क उठता

है। वह अपने बीसियों चरों को बाढ़ के कारण का पता लगाने के लिए छोड़ता है। ये चर अब लौटते हैं, तब उनमें से एक अन्य चरों के पूछे जाने पर कहता है—आई सई एतड़ी साह संचार हो, अर्थात् मैं इतना ही पक्का समाचार लाया हूँ, कहकर बताता है कि इस स्थान से थोड़ी दूर पर अमुक राजा अपनी रानियों-सहित नर्मदा नदी के जल को बांधकर जल-विहार कर रहा था। जल-विहार के बाद जल के बांधों को खोल देने के कारण नर्मदा में एकाएक बाढ़ आ गई और शिव की पूजा के लिए सज्जित सब सामग्री जल के साथ बह गई। उक्त अपभ्रंश-पद में, जैसा पहले भी कहा गया, संचार शब्द को अपभ्रंश या प्राकृत ममज्ञकर महाकवि तुलसी ने संचार का संस्कृत-रूप समाचार समझा और अपने रामचरितमानस में इस शब्द को भरमार कर दी। अब विचार करने की बात है कि आपटे के सिवा अन्य किसी कोशकार ने समाचार का अर्थ 'खबर' नहीं दिया है। समाचार का प्रयोग महामास्ति में 'स्त्री-समाचार, क्षत्रिय-समाचार आदि शब्दों में किया गया है। जिनका अर्थ है—'स्त्री-जाति का आचार, क्षत्रियों का आचार'। पालि में संग-समाचार शब्द है, जिसका अर्थ है 'संग के भिक्षुओं के नियम'। अतः, इस शब्द का प्रयोग संस्कृत का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण हुआ है। यदि तुलसीदास जी के पास आजकल की भाँति पीटर्स बुर्गर, मातखण्डों का संस्कृत-जर्मन-कोश या मोनियर विलियम्स का संस्कृत-अंग्रेजी-कोश होता, तो वे ऐसी भूल कदापि नहीं करते और यदि उन्हें शाकटायन का उपरिलिखित सूत्र मालूम होता, तो भी वे यह भूल न करते। क्योंकि, समाचार शब्द सं तथा आचार के योग से बना है, जिनका स्पष्ट अर्थ है—'समूह का आचार।'

भारत में बाबाबाब्रम प्रमाणम् का जादू सबके सरो पर चढ़ा है। तुलसी ने समाचार शब्द का व्यवहार किया, तो हम सभी इस शब्द को लेकर भागने लगे। और, आज भी सिन्धी में 'संसार-समाचार' निकलता है। हिन्दी का अति प्राचीन साप्ताहिक 'वैकटेश्वर-समाचार' भी बम्बई से प्रकाशित होता था। कई समाचार-समितियाँ भी आज हिन्दी-समाचार-जगत में काम कर रही हैं। जो हों, यदि तुलसी दास जी संस्कृत-व्याकरण में निष्णात होते, तो वे इस भूल से अवश्य बचते। भाषा को अधिव्यक्ति देने तथा उसकी व्यंजकता बढ़ाने के लिए हमें शब्द का आख्यात अवश्य देयना चाहिए।

एक बार एक मज्जन ने मेरी एक पुस्तक भाषणमाला के स्थान पर

कतिपय भाषण लिख दिया। मैंने सम्पादक महोदय को लिखा कि कतिपय हिंदी में सुन्दर शब्द नहीं है। संस्कृत में भी यह शब्द वर्णसंकर है। अतः, कृपया भाषणमाला रहने दीजिए; क्योंकि गंगापुस्तक-माला आदि कई मालाएं निकलती हैं और पूना में बसन्त ऋतु में सदा कुछ चोटी के विद्वानों के भाषण बसन्त-व्याख्यान-माला नाम से दिये जाते हैं। इस पर सम्पादक महोदय ने पाणिनि के कतिपय शब्द के सम्बन्ध में दो सूत्र इसलिए भेज दिये कि कतिपय शब्द पर पाणिनि ने अपनी छाप लगा दी है। बाबावाक्य प्रमाणम् मनुष्य को ऊँचा नहीं उठाता, उल्टा उसे गिराता है। वाकर नागल महोदय ने पाणिनि की कुछ भूलें दिखाई हैं। नेति-नेति का अर्थ यह है कि कोई पदार्थ, ग्रन्थ और सिद्धान्त पूर्णता को नहीं पहुँचा है। अभी सभी क्षेत्रों में उन्नति के लिए स्थान है। सर्वत्र अपूर्णता है, जिसे हम अपने ज्ञान से पूर्णता की ओर ले जाते हैं। एक पुराना शब्द लीजिए: हिन्दी में अनुवाद और अनूदित शब्दों का बोलवाला है। जिस किसी एक भाषा के ग्रन्थ का भाषान्तर किया जाता है, वह या तो अनुवाद या अनूदित है। अब थोड़ा विचार करें कि अनुवाद का अर्थ क्या है? अनुवाद में अनु और वाद का मेल है अनु का अर्थ है 'अनुसार' और वाद वद् ('बोलना') धातु से निकला है। मुँह को हम संस्कृत में वदन कहते हैं; क्योंकि हम मुँह से बोलते हैं। अनूदित ग्रन्थ बोलता नहीं, वह लिपि द्वारा लिखा जाता है। इस कारण यह शब्द निश्चय ही भ्रामक है, भले ही यह आज प्रायः सौ वर्षों से चल रहा हो। इसी प्रकार, हिन्दी का कतिपय शब्द अति प्राचीन है और पाणिनि के समय भी यह संस्कृत-भाषा में चलता था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसके लिए सूत्र भी है, फिर भी इस शब्द की स्पष्ट व्युत्पत्ति कही नहीं मिलती। कति शब्द तो संस्कृत है, किन्तु पय शब्द क्या है? संस्कृत में पय का अर्थ 'शील' है तथा पयस् का अर्थ 'वर्षा, पानी या दूध' है। इसलिए, कति-पय का पय शब्द न मालूम क्या अर्थ रखता है। यह सम्भवतः किसी प्राकृत शब्द का प्राचीन रूप हो।

हम जानते हैं कि ऋग्वेद के समय से ही प्राचीन भारतीय भाषाओं में संस्कृत के भीतर प्राकृत के शब्द भी घुस गये। ऋग्वेद में प्रकृत शब्द भी हैं और उसका प्राकृत-रूप प्रकट भी साथ-साथ चलता है; इस वेद में विकृत शब्द चलता है और उसका प्राकृत-रूप विकट भी बार-बार मिलता है। संस्कृत में भी कई प्राकृत शब्द चलते हैं। यह कतिपय एक ऐसा ही शब्द है। इस

कारण ऐसे अस्पष्ट शब्दों का व्यवहार न करना ही अच्छा है। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि ऐसी ही बात बोली तथा लिखी जानी चाहिए, जो श्रोता या पाठक के मन पर पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाय। अंग्रेजी-भाषा में सरल शब्दों और प्रसाद-गुण का ही आदर है। फ्रेंच-भाषा में तो रूसो, वालटेयर, डिडरो आदि ने ऐसी सरल और मंजी भाषा लिखी कि वह सारे यूरोप की भाषा (Lingua Franca) बन गई। हिन्दी भी सरल और स्पष्ट रूप से लिखी जाय, इसी में उसके 'राष्ट्रभाषा'-पद का सम्मान बढ़ेगा।

आजकल कठिन हिन्दी-शब्दों के कुछ प्रेमी सैंकड़ों वर्ष से चले हुए प्रसंग शब्द के स्थान पर अशुद्ध शब्द सन्दर्भ का प्रयोग करते हैं। सन्दर्भ शब्द का अर्थ 'बाधना, गूँथना' आदि अवश्य है, किन्तु सन्दर्भ का अर्थ 'प्रसंग' नहीं है। इस प्रसंग के स्थान पर सन्दर्भ का प्रयोग करना सर्वथा अशुद्ध है और दुरुह तो स्पष्ट ही है। हम Reference Library को सन्दर्भ-पुस्तकालय नहीं कह सकते। प्रासंगिक पुस्तकालय कहना सरल और उचित ही है। भाषा में सरलता, शुद्धता, अभिव्यञ्जकता और स्पष्टता का होना भाषा की सुन्दरता बढ़ाता है तथा उसे सबके समझने योग्य बना देता है। इसका ध्यान रखना विद्वानों के लिए उचित ही है कि भाषा को दुरुह और कठिन बनाने से उसका सम्मान घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं।

पारसी और उनकी वाणी

‘पाकिस्तान’ शब्द उसी रूप में संस्कृत है, जिस भाँति ‘हिन्दुस्तान’। यह बात हिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए महान गौरव की है, क्योंकि ये शब्द ईरानी भाषा के हैं, जो संस्कृत की बहन है। ‘पाक’ शब्द शुद्धता के अर्थ में ऋग्वेद में बार-बार आया है। एक स्थान में ‘पाक पूर्वा’ शब्द मिलता है। इसका अर्थ भी स्पष्ट है—अर्थात् ‘पूजा के योग्य पवित्र दूध’। इन्द्र देवता का एक नाम संस्कृत में पाकशासन है। इसका भी मतलब है कि ‘पाक यानी पवित्र और दोष-रहित शासन करने वाला’। फारसी में यह पाक शब्द आज भी प्रचलित है। ‘पाक बिलसे’ मुहावरा ही है, ऋग्वेद में इसका पर्यायवाची मुहावरा है—पाकेन मनसा। इसी मूल वैदिक शब्द के आधार पर पाकिस्तान (=पाक+स्थान) नाम गढ़ा गया है। क्या यह हमारे लिए महान गौरव का विषय नहीं है? इसी प्रकार हिन्दुस्तान शब्द वैदिक भाषा की बहन फारसी से निकला है। यह नियम है कि वैदिक ‘स’ प्राचीन ईरानी में ‘ह’ हो जाता है। सप्त का ‘हप्त’, सप्ताह का ‘हप्ता’, सुनर (संस्कृत सुन्दर) का हुनर आदि शब्द स्वयं बोलचाल की हिन्दी में प्रचलित हैं। इस नियम से सिन्धु का प्राचीन ईरानी में ‘हिन्दु’, ‘हिन्द’ हो गया; तो ‘सिन्धुस्थान’ हिन्दुस्तान हो गया। पहले-पहल ‘हिन्द’ शब्द का प्रयोग प्रायः अठ्ठाई हजार वर्ष पहले ईरानी राजा दार्यवश (Darius) ने अपने बहिस्तून के शिलालेख में किया है। इधर हमने यह शब्द सारे देश के लिए अपना लिया है। इस शब्द के आधार पर ही गिलग़ाइट साहब ने प्रायः १७९६ ई० में भारत की प्रचलित भाषा का नाम ‘हिन्दुस्तानी’ रखा। और भारत का नाम ‘हिन्द’ समझ कर उर्दू-कवियों ने हाल-हाल तक अपनी शायरी की भाषा का नाम रखा या ‘हिन्दी’ या ‘हिन्दवी’। आफ़र ‘जटली’ ने (१६५९-१७१३ ई०) लिखा है—

अगरचे सभी कूड़ा ओ कंकट (अ) स्त,

ब हिन्दी ओ रिन्दी जबाँ लटपट(अ)स्त ।

अर्थात् यद्यपि सभी कूड़ा-कंकट है, पर हिन्दी में रिन्दी पर (शराब और इश्क की महिमा पर) लिखने से भाषा में विशेष आनन्द आता है । 'दर्द' के भाई 'असर' ने अपने दीवान के बारे में कहा है: 'फारसी सौ है, हिन्दी सौ है'— यानी मेरे इस दीवान में फारसी तथा हिन्दी के सौ-सौ घेर हैं ।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी वैदिक और संस्कृत के परिवर्तित रूप किसी-न-किसी रूप में भारत से लेकर आयरलैण्ड और अमरीका तक बोले जाते हैं । इसलिये डा० मुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने पेरिस की एक विद्वत्सभा में कहा था कि भविष्य में सर्वराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का आधार संस्कृत भाषा होनी चाहिए । और यह सर्वथा उचित है; क्योंकि संस्कृत के बहुतेरे शब्द सर्वराष्ट्रीय हैं । आप 'थर्मामीटर' शब्द लीजिए । ग्रीक भाषा में 'थामीस' का अर्थ गरम (धर्म) है; और मीटर का अर्थ है मात्रा । सो इसका संस्कृत या भारतीय रूप हो सकता है—धर्ममापक या धर्ममात्रा । इसी प्रकार 'बैरोमीटर' का हिन्दी-रूप 'भारमापक' या 'भारमात्रा' बन सकता है । हाइड्रोजन को हिन्दी में 'आद्रजन' कहते ही हैं । इन उदाहरणों से संस्कृत की विश्वव्यापकता का पता चलता है ।

यूरोप के देश भारत से दूर हैं । पर एक समय ऐसा था, जब ईरानी और सप्तसिन्धु के निवासी एक साथ रहते थे, और पड़ोसी तो आज तक भी हैं । जब ये दोनों शाखाएँ साथ रहती थी, तो देवताओं के संबंध में इनमें फूट पड़ गई । यह फूट बढ़ती गई और एक समय आया, जब ये भाई-भाई आपस में मार-काट करने लगे । यहाँ तक कि एक के देवता दूसरे के शैतान और राक्षस बन गए । ऋग्वेद में ईरानियों के लिए देवनिद्, देवशत्रु तथा देवहेडक शब्द काम में लाए गए हैं । प्रार्थना की गई है : 'सरस्वते, देवनिदो निवर्हय'—हे माता सरस्वती, देवताओं की निन्दा करने वालों को निकाल आदि । ऋग्वेद में 'असुर' शब्द का अधिकांश ठीरो पर ईश्वर, देवता आदि अर्थ किया गया है । एक ग्यान पर है : महादेवानाममुरत्वमेकम्—अर्थात् देवताओं की महान देवी बनित एक है । इससे आप पारमियों के परमात्मा के नाम 'अहुर मज्द' शब्द

का मिलान कीजिए । फारसी में संस्कृत 'स' का 'ह' और संस्कृत 'ह' का 'ज' हो जाता है । हमारा 'बाहु' फारसी में 'बाजू' कहा जाता है । हमारा 'हस्त' ईरानी में 'जस्त' और नई फारसी में 'दस्त' हो गया । भाषा शास्त्र के इस नियम के अनुसार 'अहुर मज्द' स्पष्टतः 'असुर महत्'* है । इससे यह बात खुली कि वेद में ऐसा प्रमाण है कि कभी हिन्द-ईरानी शाखा के आर्य एक संस्कृति और सम्मिता रखते थे तथा साथ-साथ मिल कर रहते थे । वेद में 'अमुयं' का अर्थ है 'दैवी', पर उपनिषदों में 'असुर्या' नाम ते लोका अग्रेण समसावृता' में साफ है कि इस शब्द का अर्थ बदल गया । बाद का 'असुर' शब्द राक्षसों का बोधक बन गया । सुर और असुर शत्रु बन गए । ईरानी में 'देव' का अर्थ हो गया 'राक्षस' । पारसियों की धर्म-पुस्तक अवेस्ता में बार-बार यही प्रार्थना है कि 'हे अहुर मज्द, हमें इन देव-पूजकों से बचाओ' आदि । यह हमारे तथा पारसियों के न्यारे हो जाने का इतिहास है । इसके बाद हमने अलग-अलग घर बसाए, पर संस्कृति में विशेष अन्तर नहीं आया । स्थान, जलवायु, धार्मिक मतभेद, काल आदि के कारण शब्दों में प्राकृत परिवर्तन होते गए, पर उनका रूप इतना न बदला कि वे एक दूसरे से अपरिचित रह जायें ।

आजकल भी कई शब्द ऐसे हैं, जो हिन्दी या फारसी में प्रायः एक-से हैं । और सरदी हमें वैदिक काल की याद दिलाती है, जब 'जीवेम शरदः शतम्' (हम सौ साल जियें) की प्रार्थना हमारे पुरखा 'शरद' के नाम से इसलिए करते थे कि शरत्काल में बहुत जाड़ा पड़ता था । इसी कारण वर्ष का नाम 'हिमा' पड़ गया था । यदि हम उर्दू की दाल की 'भाप' की दाल बर्हे तो माघ फारसी में भी है । मेघ के लिए 'मेह' शब्द अपभ्रंश भाषा में—जो वास्तव में हमारी हिन्दी की जननी है—बार-बार आया है । फारसी में भी यह शब्द मेघ का 'मेह' हो गया । जवान की गुजराती में 'युवान' कहते हैं । फारसी और हिन्दी में नाम-मात्र का ही भेद रहा । अपभ्रंश में 'दहमुहु' रावण का नाम है । दस के लिए 'दह' आया है । फारसी में दस के लिए यही शब्द है । हम 'सियाल' या 'सियार' के नाम से लोमड़ी को सम्बोधित करते हैं और फारसी में शगाल

*मज्दा को कई यूरोपियन विद्वान मेघा का ईरानी रूप मानते हैं । इनकी युक्तियाँ भी ठोस हैं । पर इस लेखक का मत है कि 'मज्द' या 'मज्दा' में महत् का बीज भी छिपा है ।—से०

कहकर। सचमुच में श्यामल शब्द संस्कृत शृंगाल के नजदीक है। फारसी फरिस्ता शब्द संस्कृत लफज प्रेषित से बहुत हटा हुआ नहीं है। इस तरह सैकड़ों शब्द यहाँ दिए जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आदि में संस्कृत और फारसी सगी बहनें थी और इन बहनों की वाणी प्रायः एक थी। इसलिए यदि हम सर्वराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का आधार संस्कृत बनाएंगे, तो स्वभावतः ईरानी भी सर्वराष्ट्रीय भाषा बन जायगी।

प्रायः पचास वर्ष से ईरान में एक आन्दोलन चल रहा है। इसका उद्देश्य ईरानी आर्यता की रक्षा करना है। फारस के निवासी शीया मुसलमान हैं। सुन्नी भाई कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम में बुत-परस्ती का बोलवाला कर दिया। विद्वानों का मत है कि पारसी मतावलम्बी ईरानियों पर तलवार के जोर से इस्लाम धर्म लादा गया। इसलिए विद्रोही ईरानियों ने इस्लाम में भूतिपूजा घुसेड़ दी। अरब के वहाबी स्वयं मस्जिदों के कट्टर शत्रु हैं। इस दृष्टि से ईरान में इस्लाम धर्म का स्वरूप ईरानियों ने बिगाड़ दिया। भारत के पारसी, जो वास्तव में हिन्दू-धर्म के 'अग्निहोत्री' अनुयायी हैं, ईरान में फिर से आर्यत्व की भावना के पुनर्जन्म को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खेद है कि हम लोग अपनी घोर सकीर्णता में ऐसे डूबे हैं कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्र ईरान की न तो चिन्ता है और न हम इतने उदार हैं कि ईरान को अपना भाई राष्ट्र समझकर उसकी गति-प्रगति का अध्ययन करें। यह क्या कम सज्जा का विषय है कि जिन अग्निपूजक पारसियों को हमने कभी शरण दी, उनके विषय में हमें पता ही नहीं है कि वे हमारे निकट-सम्बन्धी हैं। इसका समाचार हमें फ्रेंचों और अंग्रेजों ने दिया। सबसे पहले फ्रेंच विद्वान मोर्गिए घु वेरो ने अवेस्ता भाषा का अध्ययन किया। भारत में नाना रोग, महान दरिद्रता और पग-पग पर रुकावटों का बीरता पूर्वक सामना कर इस खोजी ने जिस लगन से अवेस्ता का अध्ययन और मनुष्य किया, वह कदण और धीररस से सनी गाथा स्वर्णाञ्जरी से सबके हृदय में लिखी जाने योग्य है। इसी मनीषी की शोध से ईरानी आर्य-भाषा भारोपा अर्थात् इण्डो-यूरोपियन आर्य-भाषा-परिवार की मानी गई और प्रमाणित हुआ कि संस्कृत तथा ईरानी दो बहनें हैं। जर्मन विद्वान बोप ने भारोपा भाषाओं का तुलनामूलक ध्याकरण लिखकर निद कर दिया कि वैदिक, प्राचीन संस्कृत तथा ईरानी भाषाएं विशुद्ध आर्य-भाषाएँ हैं। इस काम में कुछ पारसी विद्वानों ने—जैसे कामा, संजाना आदि ने—भी बाद की बड़ी महायत्ना पहुँचाई।

पारसियों के धार्मिक कृत्य भी प्राचीन आर्य-सभ्यता के धोनक हैं। आर्य-सभ्यता के मूल में दो अटल सिद्धान्त हैं—एक तो ज्ञान अथवा सत्य की निरन्तर शोध और दूसरा दूसरे की ज्ञान वा सत्य-गवेषणा का सम्मान। जो 'सत्यमेव जयते नानृतम्' कहा गया है, वह भारतीय ज्ञानियों का अनुभूत सिद्धान्त है। सूरज में बादल अधिक समय तक अंधेरा नहीं कर सकते। बादल अवश्य हटेंगे और भानु का प्रताप फिर जगत में अपनी महिमा फैलायेगा ही। यही बात सत्य की महिमा में कही जा सकती है। और सत्य का असली रूप ज्ञान है। 'ज्ञानं ब्रह्म' जो कहा गया है, उसका यही अर्थ है। अब स्वराज्य आया है। स्वराज्य को हम तभी धारण कर सकेंगे, जब ज्ञान-रूपी सत्य के उजलन्त रूप का आह्वान कर सकेंगे और उसकी शोध के परिणाम को व्यवहार में लायेंगे। इस क्षेत्र में शत्रु-मित्र का प्रश्न ही नहीं उठता। राजनीतिक शत्रु को उसके आविष्कृत सत्य के लिए प्रणाम करना पड़ता है तथा अपने निकटतम मित्र के प्रचारित असत्य की कटु और तीव्र आलोचना करनी पड़ती है। ये सिद्धान्त पारसियों ने अपनाए हैं। हमें भी इन्हें फिर से ग्रहण करने की आवश्यकता है। कुछ भारतीय विद्वान इन सिद्धान्तों में ओत-प्रोत हैं। आवश्यकता है कि स्वयं जनता इनका समादर करे, तभी हम उन्नति कर सकते हैं और अपने निकटतम भाई पारसियों को पहचान सकते हैं। नहीं तो एक हिन्दी-पुस्तक में, जो ऐतिहासिक निबन्धों का एक संग्रह है, लिखा है—“पारसी विवाह में सस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं—‘तथा गोमांस खाते हैं।’ ये दोनों बातें असत्य और असंगत हैं। पर उक्त ऐतिहासिक पुस्तक के कई संस्करण हो गए और इसके पाठक विद्यार्थियों में असत्य का खूब प्रचार हो रहा है तथा यह भावना जड़ पकड़ रही है कि पारसी असुर हैं, क्योंकि वे गोमांस खाते हैं तथा असभ्य रहे होंगे, क्योंकि उनके पास विवाह में पढ़ने-योग्य अपने स्वतन्त्र मन्त्र नहीं हैं, जो वे सस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। किन्तु ये दोनों ‘ऐतिहासिक तथ्य’ असत्य हैं। पारसी गाय को परम पवित्र समझते हैं, उसे मारने का स्वप्न में भी उनके मन में विचार नहीं उठ सकता। उनके विवाह में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, वे प्राचीन ईरानी भाषा में होते हैं, जो सस्कृत की सगी बहन है। पर अपने देश की टेन्सट-बुक-कमेटियों में जो महाविद्वान् धुने या नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें पहले तो इतना ज्ञान नहीं होता कि ऐसी भूल पकड़े। इस पर उनका मुंह भर दिया जाता है कि वे अपना बहुमूल्य मस्तिष्क ऐसी ‘साधारण बातों’ पर खर्च न करें। इस दशा में अज्ञान या उलटे

ज्ञान के प्रचार द्वारा मिल भी शत्रु हो जाते हैं। अधिकांश हिन्दू समझते हैं कि पारसी हमारे भाई नहीं, बल्कि शत्रु हैं। तुलनामूलक संस्कृति तथा तुलनामूलक भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिन्दी में ईरानी संस्कृति और ईरानी भाषा की शोध का बहुत अधिक महत्व है।

‘आस्तुये ह्रमतम् मनो, आस्तुये ह्रुतम् बचो’—अर्थात् सुमत (धूम विचार-शील मन) की स्तुति करता हूँ और मूक्त वचन की प्रशंसा करता हूँ।

संस्कृत और हिन्दी के कुछ विस्मृत शब्द

जो भाषाएँ जितनी प्राचीन होती हैं, उनके कई शब्द मर जाते हैं। कारण यह है कि कुछ शब्द भूने जाते हैं, कुछ का अर्थ स्मरण नहीं रहता, इस कारण ये निरर्थक शब्द भी किन्हीं भाषाभाषियों की शब्द-सम्पत्ति से लुप्त हो जाते हैं। कभी कोई शब्द प्राचीन समय से भाषा में व्यवहार में आने के कारण रह तो जाता है; किन्तु उसका आध्यात उड़ जाता है। ऐसे शब्द वैदिक और संस्कृत में कई हैं। वर्तमान हिन्दी का धन शब्द ही लीजिए, हम बहुधा धनी, धन्ना सेठ, धन्दा आदि कई शब्द काम में लाते हैं; किन्तु इसकी मूल धातु का, अथवा कहिए इसके आ-ख्या-त का हमको पता नहीं है। इस धन शब्द के विषय में हमारे कोशकार केवल इतना ही बताते हैं कि यह शब्द संस्कृत है। संस्कृत-कोश भी संस्कृत में इसका कोई आख्यात न मिलने के कारण ठीक व्याख्या नहीं कर सकते। ब्रह्मावधार्य प्रमाणम् का अपने देश में बहुत अधिक प्रचार होने के कारण स्वयं संस्कृत के पंडित यही पर्याप्त समझते हैं कि उक्त शब्द संस्कृत में प्रयुक्त हुआ है। इस कारण, इसका मूल बूढ़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं। इस समय हम घड़ले से धन का अर्थ प्रायः इस प्रकार करते हैं—१. रुपया-पैसा, जमीन-जायदाद इत्यादि सम्पत्ति, द्रव्य, दीलत। २. किसी व्यक्ति के अधीन चौपायों के झुंड; गाय, भैंस आदि गोधन। ३. स्नेहपान, अत्यन्त प्रिय व्यक्ति, जीवन-सर्वस्व। ४. गणित में जोड़ी जाने वाली संख्या या जोड़ का चिह्न। ५. मूल, पूंजी।

किन्तु ऋग्वेद में धन के अर्थ 'युद्ध में विजित सम्पत्ति, लूट का धन' आदि है। संस्कृत में धन धातु भी है, बल्कि तीन प्रकार की धन् धातुएँ हैं। इनमें से एक का भी अर्थ 'सम्पत्ति अर्जन करना' नहीं है। ऋग्वेद में प्रधन का अर्थ है 'युद्ध'। हम जानते ही हैं कि संस्कृत में मृत्यु को निधन कहते हैं। धन्वन

संस्कृत में 'मरुभूमि' का नाम है। मरुभूमि उस उजाड़ और रेतीले स्थान को कहते हैं, जहाँ अग्नि और जल बहुत कम दिखाई देते हैं। अकेले-दुकेले आदमी अग्नि जल न पाकर तथा भटक-भटक कर मरीचिका में मर जाते हैं। इसीलिए इसका एक नाम मरुभूमि भी है। इसका आख्यात भू 'मरना' है। घनुर और घनुष जीवों को मारने वाले हथियार है। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि कभी सुदूर अतीतकाल में, चौथी घन धातु भी संस्कृत-भाषा में वर्तमान रही होगी, जिसका अर्थ 'मरना-मारना' रहा होगा। यह धातु आदि आर्य-भाषा में भी रही होगी; क्योंकि इसका प्रतिरूप ग्रीक भाषा में थेन् 'मरना-मारना' है। यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि ग्रीक और लैटिन का ए स्वर वैदिक और संस्कृत में अ रूप में मिलता है। हमारा अस्ति ग्रीक-भाषा में एस्ति रूप में मिलता है और अस्मि का एस्मि हो जाता है। इस छोटे हुए आख्यात के मिलने से हम पर गीता में भगवान् कृष्ण द्वारा प्रयुक्त धनञ्जय शब्द का अर्थ भी खुल जाता है। अर्जुन धन के लोभ में कभी न भटका, न उसे जूए में धन जीतने की इच्छा रही। वह वीर था, उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। इस कारण, धनञ्जय का अर्थ है—'युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाला और इस विजय से शत्रु की सम्पत्ति प्राप्त करने वाला' इस धन शब्द ने कितने चक्कर काटे होंगे कि युद्ध और लूट की सम्पत्ति से इसका एक अर्थ 'जीवन-मर्वस्व' हो गया है। प्राचीन हिन्दी, मारवाडी और कुमाउनी में धनि शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है 'घर की लक्ष्मी, घर की जीवन-मर्वस्व, पत्नी।' इसके साथ कहीं इसका अर्थ 'स्वामी' भी होता है। इस शब्द का प्राचीन अर्थ और लुप्त आख्यात धन् 'मरना-मारना' हमारी बुद्धि को चकाचौंध में डाल देता है। शब्दों के अर्थ-विस्तार का नियम भाषा-विज्ञान में महत्व का स्थान रखता है। गीता के प्रमुख शब्द का अर्थ 'मुख के सम्मुख' था। गीता में है—तेऽवस्थितः प्रमुखे धारारारुद्राः। अर्थात्, 'धृतराष्ट्र की मन्तवि और सेना हमारे सम्मुख खड़ी है।' तब के और अब के अर्थ का मिलान कीजिए, तो पता चलेगा कि इन दोनों अर्थों में आकाश और पाताल का अन्तर है।

कुछ शब्द, जिनकी व्युत्पत्ति खो-सी गई है, गण गणपति तथा ग्ना हैं। इन शब्दों का प्रयोग स्वयं ऋग्वेद में मिलता है; किन्तु इनकी व्युत्पत्ति किस आख्यात से है, इसका पता मिलना कठिन हो रहा है। कारण स्पष्ट है। आदि आर्यभाषा का आविष्कार और संसार की आर्यभाषाओं का पता चलाना प्रायः दो सौ वर्षों से आरम्भ हुआ है। इस शोध ने आर्य-

भाषाओं के शब्दों के अर्थ और उनकी व्युत्पत्ति को बहुत सुलझा दिया है। स्वयं वैदिक और संस्कृत-भाषाओं के कठिन शब्दों की मुत्तियों को भी संवार दिया है। जर्मन-महापंडित और सात बड़े-बड़े छण्डों में प्रकाशित संस्कृत के सुप्रसिद्ध 'सैंट पीटर्स बुर्गर संस्कृत-जर्मन-कोश' के सम्पादक रोट महाशय ने ठीक ही कहा है कि तुलनात्मक भाषाविज्ञान ने अर्थ और व्युत्पत्तियों के सुधारने के सम्बन्ध में आश्चर्यजनक काम किया है। सायण की टीका को पढ़कर हमने वेदों का अर्थ लगाना सीखा; किन्तु कुछ ही वर्षों के बाद अब हम देख रहे हैं कि बेवस भारतीय आर्य-भाषाओं को जानने के कारण उसकी टीका में अनगिनत भूलें हैं। यह बात उक्त शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ के सम्बन्ध में भी लागू होती है वेदों में उक्त शब्द मिलते हैं; किन्तु उनका आध्यात नहीं पाया जाता। इस कारण, ठीक अर्थ लगाना कठिन हो जाता है। परम्परा से आया हुआ अर्थ ही लगाया जाता है। हिन्दी में गणतन्त्र का अर्थ 'जनतन्त्र' है, जो ठीक है। गणपति को गणेश भी कहते हैं, जो सम्बोद्ध, एकदन्त और गजस्रवण है। उनका एक नाम गणाय्यस भी है, जो वैदिक गणपति की परम्परा में आया है। भूपकवाहन गणेश की मूर्ति देखकर कुछ भारतीय और योरोपीय विद्वान बताते हैं कि यह विकटमूर्ति गणेश कोई अनाय देवता रहे होगे और आर्यों ने इस अनाय देवता को अपना लिया होगा। गण का ठीक-ठीक अर्थ न समझने के कारण गणपति की भी दुर्दशा हो रही है। वास्तव में, यह भूल इसलिए हुई है कि भारत में गण का आध्यात वेदों से पहले ही नदारद हो चुका था। इन आध्यात को आदि आर्यभूमि से योरोप की तरफ जाने वाले आर्य अपने साथ ले गये और न भूले। ग्रीक-भाषा में गेन् घातु का अर्थ 'जन्म देना' है। अंग्रेजी जानने वाले पाठक जानते ही होंगे कि योरोप के कई देशों में यह गेन्, जेन् हो गया है। अंग्रेजी में एक शब्द प्रोजेनी है, जिसका अर्थ है 'प्रजा, सन्तति'। हमारा प्रजनन शब्द भी प्र-जन (= भारतीय जन) 'जन्म देना' से निकला है। ग के स्थान पर स्वयं वै० और स० में ज हो जाता है। गगाम में जगाम के स्थान पर पहले ग का ज हो गया है। जगत् भी इसी प्रकार का एक रूप है। अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन में g के बाद = अक्षर आने पर = का उच्चारण ज हो जाता है। इस कारण, अब ऐसी g से आरम्भ होने वाले शब्द ज से उच्चारित किये जाते हैं और उनकी ध्वनि संस्कृत से मिलती है। फलतः गेन् इन योरोपियन देशों में जन और जेन हो गया है। यह गेन् घातु भारत में पहुँचकर जन हो गई; किन्तु कुछ रूप प्रारम्भिक ग के भी रह गये। उक्त रूप

ऐसे ही हैं। गण का अर्थ 'एक ही वंश में पैदा होने वाले या जाति' है। जन का अर्थ भी पहले 'एक जाति में उत्पन्न जन' ही था। बुद्ध भगवान के समय के गणतन्त्र नाना जातियों के अपने-अपने होते थे। मस्लों का अपना गणतन्त्र था, बज्जियों का अपना। इसका आख्यात भूल जाने के कारण हम न समझ सके कि उक्त शब्दों की व्युत्पत्ति क्या है। आख्यात का अर्थ शब्द का वह अक्षर या संयुक्त अक्षर है जो उसका अर्थ खोल देता है। संस्कृत में प्रत्येक शब्द के भीतर उसका आख्यात रहता है जो अर्थ स्पष्ट कर देता है। गणपति ऋग्वेद में हमारे वर्तमान विनायक के रूप में नहीं हैं। वे गणतन्त्र-राज्य के एक पति या अध्यक्ष माने गये हैं। ऋग्वेद ११२।९ में कहा गया है—निघुसीद गणपते गणेषु स्वामाहुविप्रतमं कवीनाम्; अर्थात् 'हे गणपति, तू गणों (गणतन्त्रों के) ऊपर अध्यक्षता कर।' (सबके ऊपर सुन्दर भाँति बैठ)। एक सूत्र का यह भी अर्थ है—'गणों के तुझ गणपति का आह्वान करते हैं। निघियों के तुझ निघि-पति को आदर के साथ बुलाते हैं। जो हमारे प्रिय है, उनके प्रियपति तेरा अभिनन्दन करते हैं।' इसमें पाठक वैदिक गणपति का सच्चा स्वरूप देखेंगे। यहाँ गण का अर्थ 'जनतन्त्र' और गणपति का अर्थ 'राष्ट्रपति' है। ग्ना (देवताओं की स्त्री) भी इसी गेन् धातु का एक रूप है। इसका अर्थ है 'जन्म देने वाली'। सो, घन के ग्रीक-रूप घेन् की भाँति जन का गेन् रूप भी भारत में नहीं, ग्रीक-देश में मिलता है। यह रूप भारत में विस्मृति के गर्भ में लीन पड़ा हुआ है। आर्यभाषाओं का तुलनात्मक विज्ञान हमें बताता है कि घन ग्रीक घेन् और जन आदि आर्य गेन् के रूप हैं।

उक्त धातुओं के समान ही गो 'पृथ्वी' भी आदि आर्य शब्द है, जो भारत तक पहुँचा है। इस गो को ग्रीक लोग गेओ कहते हैं, जिसे हम Geography (जीओग्राफी) 'भूगोल' में पाते हैं। जैसा कहा गया है, अंग्रेजी में g के बाद e आने से h का उच्चारण ज हो जाता है; किन्तु अंग्रेजी भाषा की बिरादरी की भाषा जर्मन में उक्त अंग्रेजी शब्द ही चलता है। इसका उच्चारण किया जाता है गेओग्राफी। अवेस्ता में भी यह शब्द गेउस् रूप में मिलता है। इसका अर्थ भी 'जगत' है। इस शब्द की व्युत्पत्ति भी विस्मृति के गर्भ में लीन है। संभवतः, गो शब्द जगत् की भाँति गम् धातु का रूप हो।

उक्त विस्मृत धातुओं के साथ-साथ दो संज्ञा-शब्द भी विस्मृति के गर्भ में खरटे भर रहे हैं। कहा जाता है कि 'काश्मीर' का नाम मूल में

काश्यप-मीर था। इसका अर्थ था—काश्यप ऋषि का तालाब या समुद्र। मीर शब्द एक-दो स्थान पर संस्कृत-व्याकरणों में रह गया है। यह शब्द योरोप में आज भी जीवित है। जर्मन लोग सागर को Meer (मीर) कहते हैं। फ्रेंच-भाषा में भी mer का अर्थ 'सागर' ही है। अंग्रेजी में जलसेना को Marine कहते हैं। जहाजों के व्यापार-सम्बन्धी को 'Maritime' कहते हैं। घम्बई में मेरीन ड्राइव और मेरीन लाइन दो सुन्दर मडकों के नाम हैं। रूसी में समुद्र के लिए Mora शब्द है। यह शब्द योरोप के सभी देशों में मिलता है। भारत में यह शब्द नाम मात्र काम में आया है। इस समय अपने भारतीय रूप में केवल काश्-मीर में ही मिलता है। भूटान में इस शब्द का रूप मारे है। इटालियन में आज भी समुद्र को 'मारे' कहते हैं। इससे यह मालूम पड़ा कि मीर शब्द आर्यों के भारत पहुँचने तक व्यवहार में आता था। आर्य इसे अपने साथ लाये। भारत में इसका प्रचलन आरम्भ से ही कम होने लगा। इस कारण व्यवहार में इसका खोप हो गया और व्याकरणों तथा कोषों में यह भुरदा-सा पड़ा रह गया। जनता जिन शब्दों को किसी-न-किसी कारण से ठुकरा देती है, उनका विलोप होना अवश्यम्भावी है। इस कारण 'काश्मीर' के मीर शब्द का प्रयोग इस समय मर गया है, किन्तु कभी यह मिश्रित आर्यशब्द भारत में भी चलता था। इसका प्रमाण काश्-मीर शब्द है।

चीन ने तिब्बत को पछाड़ा और तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया, छम्पा बहुत दिनों तक चीन के साथ लड़ते रहे; किन्तु तिब्बत की आबादी चीन की अपार जनसंख्या के सामने चीटी के बराबर थी। इस कारण तिब्बत चौपट हो गया। तिब्बत में भारतवासियों के पवित्र तीर्थ कैलाश और मानसरोवर हैं। मानसरोवर का नाम और भारतीय साहित्य में उसका बार-बार उल्लेख और आदर बताता है कि इस पवित्र सरोवर का नामकरण भारतीय आर्यों ने किया। तुलसी के 'रामचरितमानस' में इसी मानसरोवर का रूपक बाँधा गया है। अपने शास्त्रों और पुराणों में इस सरोवर की मनोहर गाथा गाई गई है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कभी यह स्थान भारत के अधीन रहा होगा। इसके पास ही कैलाश की छोटी शोभायमान है। यह कैलास शब्द कुछ विचित्र-सा लगता है। कभी हिन्दी की परम्परा में इस शब्द की सुरसा की गई थी। प्राचीन हिन्दी के कवि स्वर्ण को कविलास कहते थे और इस कविलास का अर्थ 'कैलास' था। धर्मप्राण हिन्दू-जनता

कंलास को शिवजी का सिंहासन समझती थी । इस कारण, यह शिवलोक स्वर्ग ही था । यह सब हम लोगों को भातूम ही है । जायसी ने लिखा है—

सुमरीं आवी एक करताह । जे जिव बीन्ह कोन्ह संसार ॥
कोन्हैसि प्रथम ज्योति परमासू । कोन्हैसि तिनहि प्रीति कंलासू ॥

यही कंलासू अथवा कविलासू का अर्थ 'स्वर्ग' है ।

अब आश्चर्य देखिए कि लैटिन में आदि आर्यभाषा का एक शब्द कएलुम पाया जाता है, जिसका अर्थ 'स्वर्ग' है । नपुसकलिंग होने के कारण मूल शब्द कएल में नपुसकलिंग का बिन्हु उम जोड़ दिया गया है । यह कएल शब्द फ्रेंच-भाषा में ciel (सिएल) हो गया है । इस सिएल का अर्थ भी 'स्वर्ग' ही है । जब आर्यजाति की एक शाखा ईरान के पहाड़ी में जीवन-निर्वाह कठिन होने के कारण भारत आई, तब वह ऊपर-ही-ऊपर पहाड़ी रास्ते से यहाँ आई । इस बात के प्रमाण प्राचीन आर्यभाषा में दिशाओं के नाम हैं । अब देखिए, आर्य पश्चिम से आये । पश्चिम सूर्यास्त की दिशा है । इस पश्चिम शब्द का अर्थ 'पीछे या पीठ की ओर' है । कुमाउनी भाषा में पश्चिम का पच्छिम होकर आजकल की कुमाउनी में पछिन हो गया है । प्राकृत में संस्कृत शब्द पश्चा या पश्चात्त का पच्छा हो गया था । इसका रूप कुमाउनी में पछा 'बाद' और पछाँ 'पीछे, पश्चिम को' है । यह पश्चिम शब्द, हिन्दी में पीछे हो गया है । संस्कृत में इसका एक और नाम प्रतीची है; इसका अर्थ 'विरुद्ध दिशा' है अर्थात्, जब आर्य भारत को आ रहे थे, तब वे पूर्व की दिशा की ओर बढ़ रहे थे । अर्थात्, उस ओर आ रहे थे, जहाँ से सूर्य उगता है । इस कारण प्रतीची, अर्थात् विरुद्ध दिशा, पश्चिम का नाम पड़ा ।

पार्जिटर साहब ने पुराणों का अध्ययन करके यह निदान निकाला है कि आर्य भारत में मैदान के रास्ते नहीं आये । वे उत्तर के पहाड़ी रास्ते से ही भारत पहुँचे । आर्यों का पहला दल 'काश्मीर' में रुक गया, दूसरा दल कुलू-काँगड़ा में बसा । तीसरा तथा अन्तिम दल कुमाऊ के दरों से आकर वहाँ के पहाड़ों में बस गया । अगर इस दृष्टि से देखा जाय, तो कुमाऊ तक के पहाड़ों में बसे ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि मूल आर्यों की संतान हैं । यहाँ से फिर आर्य पहाड़ों के नीचे के मैदानों में जाकर बस गये ।

काश्यप-मीर था। इसका अर्थ था—काश्यप ऋषि का तालाब या समुद्र। मीर शब्द एक-दो स्थान पर संस्कृत-व्याकरणों में रह गया है। यह शब्द योरोप में आज भी जीवित है। जर्मन भोग सागर को Meer (मीर) कहते हैं। फ्रेंच-भाषा में भी mer का अर्थ 'सागर' ही है। अंग्रेजी में जलसेना को Marine कहते हैं। जहाजों के व्यापार-सम्बन्धी को 'Maritime' कहते हैं। यम्बई में मेरीन ड्राइव और मेरीन लाइन दो सुन्दर सड़कों के नाम हैं। हसी में समुद्र के लिए Mora शब्द है। यह शब्द योरोप के सभी देशों में मिलता है। भारत में यह शब्द नाम मात्र काम में आया है। इस समय अपने भारतीय रूप में केवल काश्-मीर में ही मिलता है। लैटिन में इस शब्द का रूप मारे है। इटालियन में आज भी समुद्र को 'मारे' कहते हैं। इसने यह मात्तूम पड़ा कि मीर शब्द आर्यों के भारत पहुँचने तक व्यवहार में आता था। आर्य इसे अपने साथ लाये। भारत में इसका प्रचलन आरम्भ से ही कम होने लगा। इस कारण व्यवहार में इसका लोप हो गया और व्याकरणों तथा कौषी में यह मुरदा-सा पड़ा रह गया। जनता जिन शब्दों को किसी-न-किसी कारण से ठुकरा देती है, उनका विलोप होना अवश्यम्भावी है। इस कारण 'काश्मीर' के मीर शब्द का प्रयोग इस समय मर गया है; किन्तु कभी यह विशुद्ध आर्यशब्द भारत में भी चलता था। इसका प्रमाण काश्-मीर शब्द है।

चीन ने तिब्बत को पछाड़ा और तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया, पम्पा बहुत दिनों तक चीन के साथ लड़ते रहे; किन्तु तिब्बत की आबादी चीन की अपार जनसंख्या के सामने चीटी के बराबर थी। इस कारण तिब्बत चौपट हो गया। तिब्बत में भारतवासियों के पवित्र तीर्थ कंसांग और मानसरोवर हैं। मानसरोवर का नाम और भारतीय साहित्य में उसका बार-बार उल्लेख और आदर बताता है कि इस पवित्र सरोवर का नामकरण भारतीय आर्यों ने किया। तुलसी के 'रामचरितमानस' में इसी मानसरोवर का हृषिक बाँधा गया है। अपने शास्त्रों और पुराणों में इस सरोवर की मनोहर गाथा गाई गई है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कभी यह स्थान भारत के अधीन रहा होगा। इसके पास ही कंसांग की छोटी शोभायमान है। यह कंसांग शब्द कुछ विचित्र-सा लगता है। कभी हिन्दी की परम्परा में इस शब्द की सुरक्षा की गई थी। प्राचीन हिन्दी के कवि स्वर्ण को कविलास कहते थे और इस कविलास का अर्थ 'कंसांग' था। धर्मप्राण हिन्दू-जनता

कंलास को शिवजी का सिंहासन समझती थी । इस कारण, यह शिवलोक स्वर्ग ही था । यह सब हम लोगों को मालूम ही है । जायमी ने लिखा है—

सुमरौ आबो एक करतारु । जे जिय दोन्ह कीन्ह संसारु ॥
कोन्हैसि प्रथम ज्योति परगासु । कोन्हैसि तिनहि प्रीति कंलासु ॥

यहाँ कंलासु अथवा कबिलासु का अर्थ 'स्वर्ग' है ।

अब आश्चर्य देखिए कि लैटिन में आदि आर्यभाषा का एक शब्द कएलुम पाया जाता है, जिसका अर्थ 'स्वर्ग' है । नपुसकलिंग होने के कारण मूल शब्द कएल में नपुसकलिंग का चिह्न उम जोड़ दिया गया है । यह कएल शब्द फ्रेंच-भाषा में ciel (सिएल) हो गया है । इस सिएल का अर्थ भी 'स्वर्ग' ही है । जब आर्यजाति की एक शाखा ईरान के पहाड़ों में जीवन-निर्वाह कठिन होने के कारण भारत आई, तब वह ऊपर-ही-ऊपर पहाड़ी रास्ते से यहाँ आई । इस बात के प्रमाण प्राचीन आर्यभाषा में दिशाओं के नाम हैं । अब देखिए, आर्य पश्चिम से आये । पश्चिम सूर्यास्त की दिशा है । इस पश्चिम शब्द का अर्थ 'पीछे या पीठ की ओर' है । कुमाउनी भाषा में पश्चिम का पच्छिम होकर आजकल की कुमाउनी में पछिन हो गया है । प्राकृत में संस्कृत शब्द पश्चा या पश्चात् का पच्छा हो गया था । इसका रूप कुमाउनी में पछा 'बाद' और पछौ 'पीछे, पश्चिम को' है । यह पश्चिम शब्द दुहिन्दी में पीछे हो गया है । संस्कृत में इसका एक और नाम प्रतीची है; इसका अर्थ 'विरुद्ध दिशा' है अर्थात्, जब आर्य भारत को आ रहे थे, तब वे पूर्व की दिशा की ओर बढ़ रहे थे । अर्थात्, उस ओर आ रहे थे, जहाँ से सूर्य उगता है । इस कारण प्रतीची, अर्थात् विरुद्ध दिशा, पश्चिम का नाम पड़ा ।

पॉजिटर साहय ने पुराणों का अध्ययन करके यह निदान निकाला है कि आर्य भारत में मैदान के रास्ते नहीं आये । वे उत्तर के पहाड़ी रास्ते से ही भारत पहुँचे । आर्यों का पहला दल 'काश्मीर' में रुक गया, दूसरा दल कुलु-काँगडा में बसा । तीसरा तथा अन्तिम दल कुमाऊ के दरों से आकर यहाँ के पहाड़ों में बस गया । अगर इस दृष्टि से देखा जाय, तो कुमाऊ तक के पहाड़ों में बसे ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि मूल आर्यों की सतान है । यहाँ से फिर आर्य पहाड़ों के नीचे के मैदानों में जाकर बस गये ।

अब और तमाशा देखिये । शब्द कभी-कभी बहुत बड़े रहस्य के भीतर छिपे हुए तथ्यों का परदा खोल देते हैं । उत्तर शब्द लीजिए । उत्तर का अर्थ है 'उत्तर दिशा' । उत्तर शब्द के दो भाग हैं । ये हैं उद्-तर । उद् का अर्थ होता है 'ऊँचा' और तर का अर्थ होता है, 'उससे भी ऊँचा' । इसका अर्थ आर्यों ने यह लगाया कि हम जिस पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, उस पहाड़ से हमारी बाईं ओर उससे भी ऊँचा पहाड़ है । उन्होंने अपने रास्ते में सर्वत्र हिमालय देखा और उसे, जिस पहाड़ी रास्ते से वे आ रहे थे, उससे बहुत अधिक ऊँचा पाया । इस कारण, इस हिमालय की ओर की दिशा का नाम रखा उद्-तर = उत्तर । ऋग्वेद में दक्षिण दिशा के न्यङ् या अवाङ् नाम भी दिये गये हैं । इन दोनों शब्दों का अर्थ है—'वह दिशा, जो पहाड़ों के नीचे है' । स्वयं दक्षिण शब्द का अर्थ 'दाहिना' है । जब आर्य आरम्भ में भारत की ओर आये, तब उनकी दाहिनी तरफ नीची भूमि थी, इस कारण हम दिशा का नाम दक्षिण पड़ा ।

शब्दों का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण होने पर वे इतिहास की बड़ी-बड़ी गूथियों को भी सुलझा देते हैं और परदा खोलकर हमारी आँखों के सामने सत्य का सूर्य प्रकाशित कर देते हैं । हमें ऊपर की बातों से यह भी पता चला कि कैलास का नामकरण आर्य-भाषाभाषियों ने किया । कभी कैलास हमारा था । मुसलमान और अंगरेजों की विजय के बाद हमें कैलास की यह सुध न रही कि कैलास और मानसरोवर कभी भारतीय आर्यों के अधीन थे ।

हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता

माना मांति राम अवतारा ।
 रामायण सत कोटि अपारा ॥
 हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता ।
 कहहि सुनिहि बहुविधि सब संता ॥ तुलसी

जब तुलसीदास ने ऊपर की पंक्तियाँ लिखी होंगी, उन्हें कुछ रामायणों का पता अवश्य होगा। वाल्मीकि रामायण उन्होंने पढ़ी ही होगी, महाभारत में जो रामायण का सार है वह भी देखा होगा। सयम्भु और पुष्पदंत की रामायणों का पारायण अवश्य किया था क्योंकि रामचरित मानस में साफ लिखा है—

कवि के कविन करजं परनामा ।
 जिन बरने रघुपति गुनप्रामा ॥
 जे प्राकृत कवि परम सयाने ।
 भाषा जिन हरि चरित बखाने ॥

इन चौपाइयों में तुलसीदास ने महाकवि सयम्भु और पुष्पदंत को प्रणाम किया है जिन्होंने 'हरिचरित' के नाम से राम के गुण गाये हैं। सयम्भु की रामायण की ग्वालियर वाली हस्तलिखित प्रति गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु तिथि से ५९ वर्ष पूर्व की लिखी मिली है। यह ग्रन्थ उन्होंने अवश्य ही देखा था और वे इस निदान पर पहुँचे थे कि वे कवि 'परम सयाने' अर्थात् परम (म) ज्ञानी थे। अन्य कौन सी 'रामायण' या 'हरिकथाएँ' देखी इसका पता नहीं किन्तु यह निश्चित है कि 'सत कोटि अपारा' रामायण न होने पर भी जगत में रामायणों का विस्तृत जाल बिछा हुआ पाया जाता है।

स्वयं ऋग्वेद में राम शब्द आया है किन्तु इसमें राम का अर्थ रात है। रम् धातु का अर्थ आराम करना है। रात को सब प्राणी सो कर विश्राम करते हैं इस कारण रात का नाम राम है और इसी अर्थ में इसका स्त्रीलिंग रूप रामी भी मिलता है। रात काली होती है और दिन की तुलना में चादनी रात भी श्याम लगती है, सम्भवतः इसलिये विष्णु, राम और कृष्ण का रंग काला माना गया है और श्याम नाम इसी वैदिक प्रयोग का फल हो तो कुछ आश्चर्य नहीं।

एक रामायण बौद्ध जातको में पायी जाती है। यह कोई महाकाव्य नहीं है। केवल एक जातक है जिसका नाम दशरथ जातक है। फौसबोएल साहब ने बौद्ध जातको का प्रामाणिक संस्करण निकाला है। उसमें इन जातकों की संख्या ४६१ है। कई यूरोपीय विद्वान इसे मूल रामायण मानते हैं। उनका मत है कि इस दशरथ* जातक ने ही विस्तार लेकर संस्कृत रामायण का वृहत् रूप धारण किया। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय रामायण पर बौद्ध प्रभाव अवश्य पड़ा है, क्योंकि उसमें ध्यावस्ती, राजगृह और कौशाबी नगरी का वर्णन पाते हैं। इस विषय पर स्व० हरप्रसाद शास्त्री ने यथेष्ट प्रकाश डाला है। ये नगर बौद्ध धर्म और साहित्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। भर्तृहरि और साची के स्तूपों के बाहर इस जातक की कहानी के नाना चित्र खुदे हुए हैं। इस दशरथ जातक से पता चलता है कि इसके निर्माण काल तक रामायण महाकाव्य का पूरा और निश्चित रूप नहीं बना था। इस जातक में लंका के राक्षसों का नाम नहीं है और सीता दशरथ की कन्या बतायी गई है। इसलिए ही यूरोपीय पण्डित कहते हैं कि इस बौद्ध जातक के समय तक रामायण नहीं बनी थी। तथापि एक रामायण यह भी थी जिसे बौद्ध रामायण कहा जा सकता है।

धार्मिक रामायण ईसा की दूसरी शती में बनी ऐसा प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् वेबर का मत है। यह रामायण कही मध्य भारत के आस पास लिखी गयी और चारों तरफ भारत भर में फैल गयी। राम का माहात्म्य इसने सर्वत्र

* यह जातक चौथे खण्ड के पृष्ठ १२३ से १३० तक में आ गया है। इस दृष्टि से यह बहुत छोटी कथा है। मध्य एशिया के भित्तिचित्र राजाओं में भी दशरथ का नाम दुरासुद्ध पाया जाता है।

विखेर दिया। यही वह पहली रामायण थी जिसके विषय में कहा जा सकता है—'एहि महें रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण स्तुति सारा'। इसी ने हिन्दू जगत में पहले पहल राम के गुण गाये। वात्मीक वात्हीक देश के बताये जाते हैं। किन्तु बलख या बैक्ट्रिया में यह वेदों के समय रहे थे। क्या रामायण उस समय बनी थी? इसके प्रमाण अभी तक अप्राप्य हैं। जो हो, प्रमुख रामायण यही है जिसके लिए तुलसी ने अपना आभार आरम्भ में ही 'रामायणे निगदितं' कह कर माना है।

राम का नाम मिस्र में भी मिलता है। वह बौद्ध काल से भी पुराना है। मिस्र में आर्य लोग गये थे, उन्होंने नील नदी का स्रोत ढूँढ निकाला था, इसके कुछ प्रमाण हैं। यह तो ऐतिहासिक तथ्य है कि एक विशुद्ध आर्यजाति खति का राज साढ़े तीन हजार साल पहले टर्की में था और उसकी राजधानी भी अकारा में थी। इस जाति ने मिस्र में चढ़ाई की, इससे इतना निदान निकलता है कि मिस्र से आर्यों का सम्पर्क रहा। वहाँ साढ़े तीन या चार हजार वर्ष पहले हिकसास वंश राज करता था। गायकवाड़ की भाँति यह वंश ग्वालों का था, हम जानते ही हैं कि इदवाकु वंश में राजा दिलीप ने वशिष्ठ ऋषि की गाय नंदिनी चुरायी। इसमें इदवाकु वंश के गोपालक होने का प्रमाण मिलता है। मिस्र के हिकसाम वंश में एक वीर शिरोमणि राजा रागस अथवा रामेश जन्मा। इसने महान पराक्रम दिखाया और जिस युद्ध में गया उसमें शत्रुओं के दात खट्टे कर दिये तथा त्राहि त्राहि मचा दी। रामायण के राम के लिए जो कहा गया है—

द्विरशरं नामिसंघटते रामो द्विर्नाभिभाषते ।

यह इस रामेश के विषय में भी सत्य है। इस महावीर का रथ और बाण प्रसिद्ध है। इसके रथ सहित चित्र पत्थर में खुदे पाये गये हैं जिनमें बाण की डोरी कान तक खींची गयी है और यह राम शत्रुओं में विध्वंस मचा रहा है। इसके चित्र देख कर राम की स्मृति ही जाग उठती है। इसकी गुणगाथा मिस्रवालों ने पत्थरों में खोद कर तथा पापिरस के कागज में लिख रखी है जो मिस्र की रामायण है।

राम की महिमा दक्षिणी अमेरिका के आदि निवासी भी जानते हैं। इन्द्र, गणेश आदि का वहाँ बड़ा महात्म्य है। सूर्य की पूजा भी सर्वत्र होती

ही थी। उनके एक उत्सव का नाम ही रामलीला की भांति राम मित्वा है।

सिलब्या लेवी चीनी भाषा, पाली संस्कृत आदि के परम पंडित थे, १९०३ में चीन में उन्हें १२१ अवदान मिले। इनमें से पहले अवदान में रामकथा थी। इस ग्रन्थ का सम्पादन चीनी पंडित की-किअ ने किया था। यह ४७२ ईस्वी में लिखी गयी थी। कई बातों में यह दशरथ-जातक की कथा से मिलती है क्योंकि इसमें सीताहरण का वर्णन नहीं है और राम की लंका पर चढ़ाई का उल्लेख है। यह बौद्ध कथा है और बौद्धों द्वारा ही चीन पहुंची। इसमें केवल राम और लक्ष्मण के वनवास की कथा है और अवधि पूरी होने पर वे अयोध्या लौट आते हैं। इस रामायण में, दशरथ, राम और लक्ष्मण के नामों का रूप चीनी हो गया है। दशरथ को इसमें चैउ-चे, राम को सो-मो और लक्ष्मण को सो-मन लिखा गया है। चीनी में २ अक्षर नहीं होता, उसके स्थान पर स हो जाता है। सो यहीं वही हुआ है। चीन में यह परिवर्तन सभी विदेशी नामों में कर दिया जाता है।

इधर चीन में एक और रामायण मिली जो शकदेश में प्राप्त हुई है। इसका अनुवाद २२२-२८० ईस्वी के बीच किया गया था। इसमें केवल दशरथ जातक का अनुवाद नहीं है। यह रामायण यद्यपि जातक कथाओं के संग्रह में ही प्राप्त हुई है और यद्यपि इसमें रामायण के पात्रों के नाम बदल दिये गये हैं तो भी स्पष्ट है कि इसकी कथा बाल्मीकि की रामायण के समान है। इसके प्राप्त होने से जर्मन विद्वान वेबर के इस मत का खण्डन हो जाता है कि रामायण दूसरी शती में कहीं मध्यभारत में लिखी गयी थी और वह वहां से चारों ओर भारत में फैली। इस रामायण में बाल्मीकि की कथा का पूरा आमतन है। राम और सीता का वनवास, रावण द्वारा जानकी का अपहरण, रावण-जटायु युद्ध, सुग्रीव और बाली का द्वंद, लंका का सेतु बन्धन और यहां तक कि इसमें सीता की अग्निपरीक्षा भी है। इसलिये इसमें सदेह की नाममात्र गुजाइश नहीं कि इस कथानक पर बाल्मीकि रामायण का प्रभाव पड़ा है।

‘इंडियन स्टडीज इन आनर ऑफ चार्ल्स रौकवेल लैनमैन’ नामक लैनमैन साहब का अभिनन्दन ग्रन्थ छपा था, इसमें इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के

भूतपूर्व लाइब्रेरियन तथा इस समय ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत, भारतीय संस्कृति आदि के प्राध्यापक डा० एफ० डब्ल्यू० टोमस ने एक लेख दिया था। उसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें चीनी तुकिस्तान में एक रामायण मिली है जो तिब्बती भाषा की है, यह ७०० से ९०० ईस्वी के बीच लिखी गई थी। इसमें बालकांड से उत्तरकांड तक की सामग्री दी गई है, भले ही कहीं कहीं बाल्मीकि रामायण से इसमें भेद है जो होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रत्येक लेखक कुछ न कुछ नमक भिन्न अपनी ओर से लगावेगा ही जो उचित न होने पर भी प्राचीन समय में साधारण बात मानी जाती थी। डा० टोमस ने इस ग्रन्थ के विषय में लिखा है—‘यह रामकथा जिस भांति लिखी गयी है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका आधार भारतीय कथा है और बीच-बीच में जो श्लोक दिये गये हैं वे उनकी रचनाशीली और भावों की दृष्टि से सर्वथा भारतीय हैं, इस पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह बाल्मीकि रामायण का अविकल अनुवाद है। सच तो यह है कि इसकी साधारण रूप-रेखा महाभारत के वनपर्व के अध्याय २७०-२९० तक जो रामायणी कथा दी गयी है उस पर आधारित है और इसके नाम तथा घटनायें इससे भी भिन्न हैं।’ तिब्बत में प्राचीन भारतीय साहित्य भरा पड़ा है, चाहे जिस रूप में हो रामकथा भी वहां पहुंची।

रामायण, महाभारत और पुराणों की धूम दक्षिण पूर्व एशिया में भारत से कम न रही। हमारे जो प्रचारक वहां गये उन्होंने वहां पूरी सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। वहां वह चमत्कार देखने में आया कि सर्वत्र भारतीय तीर्थ बस गए, गंगा, यमुना, कावेरी, सिन्धु, गोदावरी आदि पवित्र नदियों के नाम पर वहां की नदियों का नामकरण किया गया—प्रातःकाल से रात तक हिन्दू रीति-नीति बरती जाने लगी, उठते ही घर घर में राम का नाम लिया जाने लगा, घर घर शब्र घण्ट की ध्वनि गूँज उठी। श्री विघ्नविनाश-नाम नमः की आवाज सुनाई देने लगी, भारतीय नाटक खेले जाने लगे, रामलीला की सर्वत्र जय-जयकार हुई तथा आज भी वहां अंशतः हिन्दू संस्कृति, सभ्यता और आचार का बोलवाला है। बाली की रामलीला और उसकी पोशाक, साज-सज्जा आदि जिस ठाट-बाट के हैं, उसके सामने हमारी रामलीला फीकी पड़ जाती है। खेद है कि हमारी सभ्यता, आचार-विचार आदि जो वहां घर कर गए थे मुसलमानों ने बहुत अंश में उजाड़ दिये—

विशेषतः जावा में, किन्तु बाली, कम्बोडिया आदि देशों में उसका पूरा अस्तित्व है।

कम्बोडिया के परमभवत हरिजनो ने अकोरवट में सारा जंगल एक विशाल मन्दिर में परिणत कर दिया। इसकी दीवारों में नानापुराण निगमागम द्वारा सम्मत हजारों कथानक और रामायण की प्रायः सभी घटनाएँ खुदी हैं। इस सुदूर कम्बोज देश में ईशा की छठी शती में रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कथा मन्दिरों में निरख होती थी। कंबोज के पास ही चम्पा राज्य में ला-किएन नामक स्थान में सातवीं शती में राजा प्रकाश धर्म ने रामायणकार वाल्मीकि की भक्ति से भीतप्रोत हो उनका विराट् देवालय बनवा दिया। रामायण की सब घटनाएँ वा पुत्रौन नामक स्थान के मन्दिर पर भी खुदी हैं। इतना ही नहीं अन्य अनेक मन्दिरों में भी ये घटनाएँ दीवारों पर खुदी हैं। इससे ज्ञात होता है कि वहाँ कभी राम नाम की बड़ी महिमा थी। “राम नाम महिमा नहिं सोई” स्वाम में डेढ़ सौ साल पहले तक वहाँ की राजधानी का नाम ही अयोध्या था तथा वहाँ का राजवंश राम के नाम पर चलता था। इस वंश ने तीन सौ वर्ष तक अखण्ड राज किया और जो यूरोपियन यात्री अयोध्या गये उन्होंने इस नगर की सुन्दरता रमणीयता, विशालता, ईमानदारी, चरित्र की उच्चता आदि की प्रशंसा के पुल बांधे हैं। यहाँ वास्तव में रामराज था। यहाँ की रामायण का नाम रामकिएन है। यह संस्कृत रामायण की भाँति ही है।

मलाया की भाषा में रामायण का नाम हिकाइ यातसेदि राम है। इसमें वहाँ के मुसलमानों का बड़ा प्रभाव है। राम की उत्पत्ति आदम से बतायी गयी है। इसमें हजरत मुहम्मद आदि के नाम की महिमा गायी गयी है। पर है यह भी राम कथा। जावा में एक रामायण का नाम सेरत राम है। इसका अच्छा प्रचार है। किन्तु ‘हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता’ का आभास जावा में मिलता है जहाँ रामायण के १२०० पुराने संस्करण मिलते हैं जो सब वाल्मीकि पर आधारित हैं। इन सब में प्रमुख योगीश्वर की बनाई रामायण की सबसे अधिक व्याप्ति है। इसमें २६ सर्ग और २७७१ नाना प्रकार के छन्द हैं। इसमें प्रक्षिप्त अंश बहुत हैं तो भी यह वाल्मीकि का अनुवाद है। इसकी विशेषता यह है कि तुलसी की भाँति इसमें शिव की महिमा भी गायी गयी है और यह कवि तुलसी से पहले की रचना है। डच पंडित डा० जुयनबोल

ने इसका सम्पादन किया है, उनका मत है कि कवि भाषा का यह ग्रन्थ किसी शैव कवि ने लिखा है। प्रसिद्ध विद्वान् डा० कर्न का मत है कि योगेश्वर को संस्कृत का बहुत कम ज्ञान था। इसलिये उन्होंने कोई और भी पुरानी रामायण और रामायण की नाना कथाओं से जो उनके समय में प्रचलित रही होंगी, अपनी रामायण रची होगी। यह रामायण ११ या १२ मी वर्ष पुरानी है। इन रामायणों में राम, सीता, लक्ष्मण, दशानन आदि शुद्ध नाम दिये गये हैं। कुछ रामायणों के नाम ये हैं—रामायण सप्तक, राम विलग, सेरत कण्ड, राम कि हुंग बलि, राम तम्बक आदि।

उक्त तथ्यों से रामायण ने संसार में अपना क्या प्रभाव जमा रखा है, इसका पता चलता है। भारत ने प्राचीन समय में संसार की सभ्यता को बहुत कुछ दान दिया था। रामायण भी मानव जाति को ऊँचा उठाने का साधन निकला। क्या इस तथ्य से हमारी छाती फूली नहीं समाती कि नवरात्रियों में भारत में ही मही, बाली, जावा आदि द्वीपों में भी रामलीला की धूम रहती है।

दीन्हा (दीना) की ऐतिहासिक परम्परा

‘सो फल मोहि बिधाता दीन्हा’, रामचरितमानस के उक्त पद में दीन्हा रूप आया है। हम आजकल इसके स्थान पर दिया कहते हैं। दिया, छाया और जिया के समान है। दीन्हा या दीना पुरानी हिन्दी (तथा कई वर्तमान हिन्दी बोलियों) में कैसे आया, इसका कारण हिन्दी-कोश तथा व्याकरण-कार कुछ नहीं बताते। यह हिन्दी के कोशों और व्याकरणों की वृद्धि है। किसी भाषा का तुलनात्मक और ऐतिहासिक ज्ञान होने से उस भाषा का ज्ञान पूरा कहा जाता है, अन्यथा भ्रम रह जाता है। इधर मैंने देखा है कि हिन्दी के एक व्याकरण में, जो एक प्रतिष्ठित सभा ने छापा है, मौसी की व्युत्पत्ति मा-सा, मा-सी दी गयी है। इसका अर्थ यह हुआ कि मा-सी रूप का अर्थ है, ‘मा के समान’ और हमारे इस व्याकरण ने यही अर्थ उक्त शब्द का किया है। यह शब्द यदि खड़ी बोली का होता तो उक्त अर्थ ठीक बैठ जाता। पर, यह अति पुराना है। इसकी परंपरा कम-से-कम अठ्ठाई हजार वर्ष से चली आती है। वैसे यह आदि-आर्य शब्द है। इसके दोनों अंग मातृ और श्वषा आदि आर्यभाषा (आआ.) में पाये जाते हैं और उक्त शब्दों के नाना प्रतिरूप सभी भारोपा भाषाओं में मिलते हैं। इस दृष्टि से मातृ-श्वषा अततः पाँच हजार वर्ष पुराना हुआ। इस शब्द का तुलनात्मक और ऐतिहासिक ज्ञान न होने से उक्त भूल की गई। म.भा. (मध्य भारतीय आर्य भाषाएँ = पाली और प्राकृत भाषाएँ) में इस मातृ-श्वषा का मातुच्छा, माउच्छा, माउस्सिया, माडस्सिया आदि रूप चलने लगे। इनका हिंदी रूप बना माउसी या मौसी। इतना ही नहीं; हिंदी की कई बोलियों में पिसी ‘फूफी’ के लिए चलता है। बंगला में पिसि-मा है ही जिसका ‘फूफी’ अर्थ है। यह प्राभा. (प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ = वैदिक और संस्कृत) में पितृ-श्वषा था। म.भा. से गुजरता हुआ हिन्दी में इसका रूप पिसि, पिसी हो गया। यदि हम मा-सा

मे मा-सो (स्त्री) निकालें तो इसका पाँच हजार वर्ष का इतिहास और ऐतिहासिक परंपरा का लोप हो जायगा और हमें पता न रहेगा कि भाषा के क्षेत्र में प्रत्येक शब्द के भीतर अमनः ध्वनि-परिवर्तन की प्रक्रिया काम करती रहती है। व्युत्पत्ति का यह ढंग भाषाशास्त्री नहीं, भाषाशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है, इस कारण प्रमोत्पादक और अशुद्ध है। भाषा विज्ञान के निश्चित नियमों पर चलता है, उन पर न चलने से वह शास्त्र या विज्ञान न रह पायेगा। इस क्षेत्र में मनमानी परजानी को स्थान नहीं है।

अब देखिए होना या होना रूप कैसे आया ? प्राभा. भाषाओं में एक प्रकार का आशिक-भूत-काल लक्षण में चलता था। दुग्ध का अर्थ 'दूध' और 'हुहा हुआ' होता था। वि-रक्त का अर्थ 'वैरागी' और 'अनिष्ट' होता था। जिन का अर्थ 'जय प्राप्त' होता था और इसका एक रूप जिन उमी अर्थ में था। जैनियों के अवतार का नाम जिन था, जिससे उनका नाम जैन पड़ा। भगवान् बुद्ध का एक नाम जिन था। ये नाम इसलिए पड़े कि महावीर या बुद्ध ने मार तथा अपनी इंद्रियों को पूर्णतया बश में कर लिया था अथवा जीत लिया था। बुद्ध के नाम के विषय में कहा गया है—भारजित् जिन।

ऋग्वेद में 'सुप्त' अर्थ में कितने शब्द आये हैं। अथर्ववेद में यह रूप क्षीण हो गया है। अब हम हिन्दी में क्षीण दुर्बल या उसे कहते हैं जिमके मांस का क्षय हो गया है। इससे पता चला कि कितने रूप अब काम में न आने पर भी ऋग्वेद के समय चलता था। घृत का अर्थ है 'जुवा'। प्राभा. में एक शब्द परि-घृत मिलता है, इसका अर्थ है 'पूर्णतया नष्ट-घट्ट' अथवा 'हारा हुआ'। घृत घृत का ही दूसरा रूप है। ऋग्वेद में स्तु घातु के दो रूप एक ही अर्थ में चलते हैं। संस्कृत में भी ये रूप मिलते हैं। हिन्दी में वि-स्तुत और वि-स्तीर्ण 'फैला हुआ' एक ही अर्थ में आते हैं। यहाँ भी त/न का एक समान प्रयोग है। और देखिए लग्न का अर्थ 'लगा हुआ' है। प्राभा. में कहो-कहो लगित रूप भी मिलता है। इसी नियम से प्राभा. में निर्-वात 'बिना वायु का, युष्ता' मिलता है और निर्वाण तो चलता ही है। हिन्दी में वित्त शब्द बहुत प्रचलित है। इसका अर्थ 'धन' है। यह वित्त प्राभा. में भी 'धन, पाया हुआ' के अर्थ में है। यह घातु आया. है। इसका ऋग्वेद में विन्वति 'पाता है' होता है, अंग्रेजी और जर्मन में find जिसका जर्मन उच्चारण फिण्ड 'पाना' है। इस वित्त रूप का अथर्ववेद में विघ्न रूप है, अर्थ भी वही है। अष्टाध्यायी में निर्विघ्न (= निर्-विघ्न)

रूप भी मिलता है। इसका अर्थ है 'बुझा हुआ' सं. और पाली में निर्वाण 'मोक्ष' का यही अर्थ है 'कर्मों के फल का बुझना, मोक्ष' है। रट्धा धातु का अर्थ पकाना है इसका एक वैदिक रूप यत्त है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में धाण थापित रूप भी दे रखे हैं। ऋग्वेद में क्षितायुष् शब्द मिलता है। इसका अर्थ है 'वह मनुष्य जिसकी आयु समाप्त हो चुकी हो'। महाभारत में इमी अर्थ में क्षीणायुष् शब्द मिलता है। ऋग्वेद में स्तू या स्तृ धातु के दो रूप मिलते हैं, स्तूत और स्तोर्ण। संस्कृत और हिन्दी में विस्तृत और विस्तीर्ण रूप बिना किसी अर्थ-भेद के चलते हैं। रामायण में दूत 'फाड़ा हुआ' अर्थ में मिलता है। ब्राह्मणों और संस्कृत के काव्यों में क्षीर्ण का भी व्यवहार मिलता है। वि-दीर्ण हिंदी हो गया है। अपने कवियों और महाकवियों का हृदय वि-दीर्ण होने में कुछ देर नहीं लगती। प्राभा. में म्वत्त का अर्थ 'बाँटा हुआ' है। प्रा. फारमी में बस्त इसी अर्थ में है। साय ही स. में इसका दूसरा रूप इसी अर्थ में भरम भी मिलता है। उक्त शब्दों से सिद्ध होता है कि प्राभा. में कुछ धातुओं के भूत-कालिक विशेषणों या अश-क्रियाओं (participle) में-स भी लगाया जाता था, -न भी।

यह प्रक्रिया आभा. की परंपरा का फल होगा; क्योंकि अंग्रेजी में भी ऐसी प्रक्रिया वर्तमान है। अंगरेजी में laud (ले-ड) और lain (ले-न) दोनों रूप चलते हैं। दिखाया के लिए showed (शो-ड) shown (शो-न) होता है। इन शब्दों का अर्थ 'दिखाया हुआ' भी होता है। Bake (बेक = स पच् पाक) का बेकड (baked) और baken (बेकन) दो रूप एक ही अर्थ में होते हैं। Load (लोड-लादना) के भी दो रूप loaded (लोडेड) loaden (लोडेन) भी 'लादा हुआ' अर्थ में होते हैं। get धातु के भी got और gotten दो रूप 'प्राप्त' अर्थ में होते हैं। ऐसे अनेक धातु हैं जिनके ऐसे दो रूप हैं, जिनमें -त और -न दोनों प्रत्यय लगते हैं। कुछ अन्य आर्य भाषाओं में भी इन प्रत्ययों के एक ही अर्थ में प्रयोग देखे गये हैं।

दा धातु का दिप्र रूप पाली में मिलता है। प्राकृत में यह दिष्ण मिलता है। प्राचीन हिंदी में कबीर की कविता में न और ण दोनों मिलते हैं। जायसी, तुलसी आदि में ण के स्थान पर भी न आया है। इसलिए मालूम होता है कि बीना का न पाली की देन हो। ऐसा भी संभव है कि इस शब्द में भी प्राचीन हिंदी ण का न ध्वनि-परिवर्तन की प्रणाली का प्रभाव पड़ा हो। शतपथ ब्राह्मण में दत्त के स्थान पर दित्त मिलता है, इसका -त/-न रूप दिप्र भी

रहा हो। पर यह रूप अब केवल पाली में सुरक्षित है। वैदिक साहित्य में
 'दिन' रूप मिलता है जिसमें 'न' पर ध्वनि-बल है। हमारा दीन्हा या दीना
 इन्ही रूपों की परंपरा में आया है। इस नियम से दीना-नाथ का अर्थ 'नाथ
 दत्त' हो सकता है। सं० में दीन-नाथ एक लेखक का नाम मिलता है, पर
 दीना नाथ या दीनानाथ शब्द नहीं मिलता। क्या यह शब्द भी वजरंग बली
 की भाँति संस्कृत-हिन्दी की छिचड़ी है? इसके साथ-साथ हिंदी में एक पद
 'दीना नाथ दीन' बहुत काहे को कहाये हो' मिलना है। इसमें दीना सं० दीन
 का प्रतिरूप है। यही दीना-नाथ का अर्थ है 'दीनों के नाथ'। प्राचीन हिंदी
 में हमारे महाकवि संज्ञा शब्द के अंत में अ को आ में—छंद की मात्रा ठीक
 करने के लिए—परिवर्तन करने में नाममात्र हिचकते थे। वे बहुधा ऐसा करते
 हैं। तुलसी ने राम को रामा कर देने में यह विचार नहीं किया कि रामा
 वास्तव में 'रमणी' का पर्याय है। अमरकोश में है—सुन्दरी रमणी रामा।
 पर छंद की मात्राएं ठीक रखने के लिए राम के स्थान पर रामा लिखना पड़ा।
 कबीर स्थान-स्थान पर अपने को कबीरा कहता है। दान को दाना, मान को
 माना, बीर को बीरा (वास्तविक अर्थ 'पान का बीड़ा') आदि सैकड़ों उदा-
 हरण प्राचीन हिंदी के दिये जा सकते हैं। ऐसा एक प्रयोग दीन और दीना
 (नाथ) भी माने जाने चाहिए। इस दृष्टि से दीना-नाथ, दीना-नाथ का प्रति-
 रूप है। जहाँ तक व्यक्तिगत नाम का संबंध है वहाँ इसका अर्थ नाथ-वस्तु
 मालूम पड़ता है तथा जहाँ यह शब्द 'भगवान्, दीनों के नाथ' अर्थ रखता है
 वहाँ दीन के स्थान पर छंद की मात्रा पूरी करने के लिये दीना रूप कर
 देना पड़ा।

हिंदी व्याकरण के कुछ अस्पष्ट शब्द

हिंदी व्याकरणकार बताते हैं कि हिंदी में चार प्रकार के शब्द पाये जाते हैं । उनके नाम उन्होंने रखे हैं—तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी । इन नामों से यह समझ में नहीं आता कि तत्सम और तद्भव का अर्थ क्या है । हिन्दी के विद्वान् तत् का अर्थ सस्कृत बताते और समझते हैं, वितु ऐसा बताना या समझना भ्रम है । तत् का अर्थ हम आदि-आर्य-भाषा भी समझ सकते हैं, वैदिक भाषा भी मान सकते हैं और सस्कृत भी समझ सकते हैं । यह अपनी अपनी समझ की बात है । इस कारण तत्सम और तद्भव अर्थ अंगरेजों, जर्मनों, द्रविणों आदि के लिए महान् भ्रम पैदा करने वाले हैं । अब हिंदी को राष्ट्र-भाषा का पद मिला है और ससार में अनेक विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है । सभी सभ्य देशों में भारत के लिए रेडियो का कार्यक्रम भी हिन्दी में चलता है और उनसे समाचार भी हिन्दी में प्रसारित किये जाते हैं । हिंदी भाषा में कई ऐसी उलझनें हैं जो विदेशियों या भारत के अहिन्दी प्रदेशों के लोगों के हिंदी के अध्ययन में बड़ी रूकावटें डालती हैं । हमारे पुर्तलिंग और स्त्रीलिंग स्वयं भारत के प्रादेशिक भाषाएँ बोलने वालों को बहुत कष्ट देते हैं । एक बार श्री गोपालन रेड्डी लखनऊ पधारे थे । उन्होंने हिंदी साहित्यको को निमन्त्रण दिया । मैं भी उनके डेरे पर गया । वहाँ उन्होंने हिन्दी भाषा की चर्चा छेड़ी । कहा कि हिंदी भाषा बहुत अच्छी है । इस राष्ट्र-भाषा को सीखना प्रत्येक भारतवासी का प्रथम कर्तव्य है । इसके सूर, तुलसी आदि कवियों के ग्रंथ प्रत्येक देशवासी को पढ़ने चाहिए; किंतु मुझे हिन्दी में सबसे बड़ी जो कठिनाई लगती है वह है लिंग-भेद । जब हम सोचने लगते हैं कि यह कठिनाई कैसे हल हो तो हमारा मस्तिष्क जवाब दे देता है । हमको इतना जानना चाहिए कि भाषा किसी प्रकार क्यों न निकली हो, उसके बोलनेवालों का धर्म है कि उसे दिल्ष्ट से सरल और सरलतर बनाते जाएँ । भाषा समाज-सेवा

की सुविधा के लिए उत्पन्न हुई है। उसकी पहली समस्या यह थी कि मनुष्य परिवार के भीतर ही अपने बंधु-बांधवों, स्त्री-बच्चों आदि को अपने मन के भाव किस प्रकार बताये। इस उत्कट इच्छा ने कुछ शब्द और वाक्य पैदा किये। उस समय किसी को इतना ज्ञान न था कि हम जो भाषा बना रहे हैं उसमें, भविष्य में, क्या क्या अड़चनें पैदा होंगी। पुरुष ने स्त्री जाति देखी तो उसे भिन्न समझकर उसका लिंग ही दूसरा बना दिया, जिसे हम प्रकृति की दृष्टि से देखें तो स्वाभाविक ही मालूम पड़ता है। यह अड़चन अंगरेजी भाषा में भी कभी उपस्थित थी। अब उन्होंने अपनी भाषा का व्याकरण ऐसा कर दिया है कि लिंग-भेद न उन्हें दुरुह लगता है और न हम विदेशियों को अंगरेजी पढ़ने में इस कठिनाई का कुछ आभास ही होता है। लिंग-भेद का कुछ उपाय राष्ट्र-भाषा के विद्वानों द्वारा किया जाता चाहिए। जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि भाषाओं में सदा इस दृष्टि से सुधार किये जाते हैं कि भाषा सरल से सरलतर बन जाय। तत्सम और तद्ध्रस्व शब्द भी अस्पष्ट होने के कारण अपना अर्थ साफ-साफ समझा नहीं सकते।

जैसा मैं पहले बता चुका हूँ—तत् कुछ नहीं बताता कि वह किस ओर सकेत करता है। तत्सम का अर्थ है 'उसके समान'। मुझे तो भते ही अध्यापकों ने बता रखा हो कि तत् का अर्थ 'संस्कृत' है और मैं समझता हूँ कि तत्सम का अर्थ 'संस्कृत के समान' है।

इस दशा में यदि हम एक शब्द कमल लें तो हमारे अध्यापक इसे तत्सम या तद्ध्रस्व या इसे संस्कृत बताएंगे। यह बात ध्यान में रखने की है कि जो पुरुष आपके समान होगा वह आप नहीं होंगे, कोई दूसरा ही होगा; क्योंकि वह आप नहीं है बल्कि आपके समान है। वृक्ष के समान, उसका पर्याय पादप है और पादप के समान विटप है तथा विटप के समान द्रुम है और द्रुम के समान पेड़ है। ये सब शब्द पर्याय हैं, इस कारण समान हैं; किंतु एक नहीं हैं। वृक्ष का अर्थ है 'वह पेड़' जिसे लोग काटते हैं। यह वृश्च् धातु से बना है जिसका अर्थ है 'काटना'। इसी धातु से वृश्चिक 'बिच्छू' शब्द भी बना है जिसका मूल अर्थ है 'काटनेवाला कीड़ा'। पादप शब्द वृक्ष के समान होने पर भी अर्थ में थोड़ा भेद रखता है। इसका अर्थ है 'पाँव से जल पीनेवाला'। यहाँ पाँव का अर्थ 'जड़ या मूल' है जिसके बल पर पेड़ खड़ा रहता है। विटप का अर्थ है 'मैली खाद खाने वाला'। द्रु-म में द्रु धातु वर्तमान है जिसका अर्थ

है 'चीरना, फाड़ना, दलना'। इसका रूप अंगरेजी में 'ट्री' tree है। अब पाठक देखेंगे कि किसी के समान बताना, पदार्थ को मूल पदार्थ से भिन्न बताना है। कमल शब्द एक फूल का नाम है जो कन् और एक लुप्त हुए कम* (चमकना, सुन्दर दिखाई देना) धातु से बना है। पाठक जानते ही हैं कि कन् धातु से कांत, कान्ति, कनक आदि शब्द बने हैं। उसके ही दूसरे रूप कम* धातु से कमल, कमला, कमनीय आदि शब्द निकले हैं। यह कम धातु अवेस्ता में भी दिखाई देती है। उसमें कन्न शब्द है जिसका अर्थ 'वह रमणीय पदार्थ जो कम पाया जाता है'। फारसी शब्द कम इसी कन्न का आधुनिक रूप है। अब इस कमल की तारीफ सुनिए कि यह संस्कृत से अर्द्धमागधी, पाली, नाना प्रकार की प्राकृतों से होते हुए हमारे पास हिन्दी तक पहुँचा है। इसलिए इसे संस्कृत कहे, पाली कहे या प्राकृत, समझ में नहीं आता। कई प्राकृत शब्द इसी प्रकार के हैं। प्राकृत में सूर्य के लिए रश्मि, हिरण के लिए हरिण, संचार के लिए संचार, हाथ के लिए कर और सूर्य की रश्मियों के लिये किरण मूल रूप संस्कृतरूप में ही वर्तमान हैं। अतः इन शब्दों को संस्कृत ही कहना उचित होगा। ये तत्सम नहीं, शुद्ध संस्कृत हैं। मो भाषा-विज्ञान के अनुसार इन्हें प्राचीन भारतीय आर्यभाषा के शब्द कहना ही उचित होगा; क्योंकि इस समय वैदिक और संस्कृत भाषाओं का उक्त नाम ही शुद्ध माना जाता है। जो शब्द प्राचीन भारतीय-आर्य-भाषाओं से विकृत होकर हमारे पास आये हैं उनमें बहुत से पाली, प्राकृत आदि द्वारा हिन्दी में पहुँचे हैं। इनकी परंपरा बताते समय मध्य-भारतीय-भाषा का उल्लेख करना होगा; क्योंकि इन सब में ध्वनि-विकार का रूप मध्य भारतीय भाषाओं से आया है। इस कारण मेरे विचार से तद्भव शब्द अशुद्ध है, क्योंकि हिन्दी में सीधे संस्कृत से शब्दों में ध्वनि-विकार नहीं हुआ है। यह तद्भवता संस्कृत से सीधे नहीं आयी है। अर्द्धमागधी, पाली और नाना प्राकृतों द्वारा इनमें ध्वनि-विकार आया है। संस्कृत का अद्ययि स्वयं वैदिक में अच्छा हो गया था। संस्कृत में अच्छा ही रहा। अर्द्धमागधी और पाली में इसकी ध्वनि बदल गयी और यह शब्द अज्ज हो गया। प्राकृत भाषाओं में इसका रूप अज्ज ही मिलता है। अपभ्रंश में इसमें उ (ॐ) जुड़कर यह अज्जु रूप में आ गया। पर यह अज्जु रूप हिन्दी में नहीं आया। यह समझ लेना चाहिए कि हिन्दी में शब्द अपभ्रंश के मूल से नहीं निकला और न यह संस्कृत के मूल से निकला है। यह तो प्राकृत शब्द मूल से आया है। हिन्दी के अधिकांश शब्द प्राकृतों से आये हैं। बहुत थोड़े शब्द

हिन्दी ने अपभ्रंश से पाये हैं। इस तथ्य को न जानने के कारण हमारे भाषा-वैज्ञानिक भात को मत्तु से निकला बताते हैं। मत्तु से यदि कोई हिंदी शब्द आता तो उसका रूप मातु होता, भात नहीं। हमारा ऐसा विचार है कि हिंदी अपभ्रंश से आयी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी के वाक्यों का रूप, जिनके भीतर शब्द और उनका व्याकरण भी आता है, वह अपभ्रंश के सह-जिया संतो की कविता द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। जैमे सरहपा संत ने लिखा है—

‘असिधो ! धम्म महासुह पइसइ ।

सवणो जिमि पाणीहि बिलिउजइ ॥’

पाठक देखेंगे कि इस पद से हम धीमे धीमे प्राचीन हिंदी और उसके बाद नयी हिंदी में आये हैं। इस पद का अर्थ है ‘हे सखाओं! धर्म में महासुख है, इसमें वही मुख है जो लवण को पानी के साथ मिलाकर पानी के अणु-अणु में मिलीन हो जाने का है।’ हिंदी ने अपभ्रंश का व्याकरण थोड़ा-बहुत अपनाया है, उसके उकार-बहुल नामों को नहीं। इस उकार-बहुलता के कारण तुलसी ने पसाउ, रामू आदि शब्दों का व्यवहार किया है। ये रूप हिंदी में नहीं आये। हिंदी में अज्जू से आज नहीं हुआ और न कज्जू से काज। हिंदी में आज और काज मध्य-भारतीय-भाषाओं के अज्ज और कज्ज रूपों से प्राप्त हुए हैं। इस कारण हमें अपने गम्भीर अध्ययन से इतना सां जातना ही चाहिए कि हिंदी के अपने शब्द अर्द्धमागधी, पानी और नाना प्राकृतों से आये हैं, न कि शब्दों के अंत में उकार जोड़नेवाली अपभ्रंश से। बौद्धों की अपभ्रष्ट-संस्कृत में भी उकार बहुत चलता था। उसमें पितु-मातु रूप भी चलते थे। इसलिए अपभ्रंश में पिउ-माउ भी हो गया।

हिंदी शब्दों का तीसरा प्रकार देशी कहा जाता है। इस देशी का अर्थ विविध और भ्रम में डालनेवाला है। देशी का तो अर्थ देश में पैदा या देश से सम्बन्धित होना चाहिए। हिंदी में देशी और बेसावरी शब्द स्वदेशी और विदेशी भाषा के लिए चलते हैं। इसलिए कई अध्यापक बताते हैं कि हिंदी के देशी शब्द वे हैं जो इस देश में बहुत पुराने समय से चल रहे हैं, किन्तु वे यह नहीं बताते कि ये देशी शब्द कब से चले, कैसे चले और क्यों चले। उक्त बातें जानना हिंदी के छात्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वास्तव में ये देशी शब्द ऋग्वेद से भी पुराने हैं। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद में एक शब्द वस्त है और इसका

ऐसा बन गया कि उसके मूल का पता चलाना ही असम्भव हो गया। ऐसा एक शब्द णक्को है जिसके बारे में हेमचन्द्र ने लिखा है :—
 घाणे मूके णक्को । देशो शब्द णक्क का अर्थ था—‘घ्राण और मूक’। इस णक्क से हमारा नाक शब्द निकला है। यह वैसे ही निकला जैसे रज्ज से राज, णक्च से नाच आदि। इस णक्क का तमाशा देखिए कि यह वैदिक शब्द अनीक का विकृत रूप है। पाठक जानते होंगे कि अन् घातु का अर्थ ‘साँस लेना’ है। इस कारण अनीक का मूल अर्थ ‘नाक’ था जो साँस लेने वाली इन्द्रिय है। पाठक जानते ही हैं कि हिंदी में चेहरे के लिए बदन शब्द काम में आता है; किन्तु बदन का आख्यात बद् ‘बोलना’ है। तुलसी ने ‘जय गज-बदन पद्मान माता’ में बदन का अर्थ ‘मुँह’ किया है जो सर्वथा ठीक है, पर हम चन्द्र-बदनी आदि में बदन का अर्थ सारा चेहरा करने हैं। इतना ही नहीं, फारसी में सारे शरीर को बदन कहते हैं। यह शब्द भी भार-इरानी बद् ‘बोलना’ घातु का ही रूप है। बोलने वाली इन्द्रिय ‘मुख’ का अर्थ विस्तृत होकर चेहरे के लिए प्रयुक्त होने लगा और फारसी में तो यह सारे शरीर का पर्याय बन गया। यह अर्थ-विस्तार अनीक पर भी लागू हुआ। बाद में अनीक ‘साँस लेने वाली नाक’ पर भी अर्थ-विस्तार की प्रक्रिया ने अपना जादू डाला और अनीक का अर्थ संस्कृत में ‘चेहरा’ हो गया। ऋग्वेद में अनीक का एक अर्थ ‘साँस लेता’ हुआ भी है। हम रोज सध्या में यह सूक्त सुहराते हैं—*बृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रम् उदगात् अनीकम् अर्पात् ‘सारे विश्व को (प्रकाशमय कर) दृष्टि में आने लायक बनाने के लिए सूर्य का चेहरा साँस लेता हुआ उगा है।’* यहाँ पाठक यह भी देखेंगे कि चेहरा शब्द अवेस्ता के चिष्ट शब्द से निकला है। उक्त पद में चित्र का अर्थ भी ‘चेहरा’ ही है। वास्तव में सूर्यम् चित्रम् उदगात् का अर्थ—है ‘बमबता हुआ चेहरा ऊपर को आया है’। हमारे यहाँ चित्र का एक अर्थ ‘तसवीर’ भी है जिसका अर्थ है ‘मनुष्य की शायद, कपड़े या परपर में बनी मूर्ति’।

अस्तु। यह अनीक शब्द अब यो बैठ और निष्क बन गया। स्वभावतः यह णक्क में परिणत हो गया। णक्क और णक्को एक ही शब्द के दो रूप हैं। णक्को ‘गूँ’ को भी कहते हैं। गूँगा होना अच्छा नहीं सुरा ही है। अब दूसरा चक्कर देखिए कि कुमाऊँनी भाषा में गुरे को नक्को कहते हैं। यह देखकर आनन्द प्राप्त कीजिए कि शब्दों के रूप और अर्थ किन छोटे कारणों से बहो के बहो होते जाते हैं, और यह आनन्द भी लीजिए कि अनीक शब्द जो गूढ़ बंदिन है

किस प्रक्रिया से देशी शब्द बन गया। इस प्रकार के देशी शब्द भी अनेक हैं।

हिंदी में अनेक धातुएँ संस्कृत से नहीं आयीं। प्राकृत में ऐसी धातुओं को धातुवादेश कहा जाता है। हमारी हिंदी में भूलना-भूकना ऐसी ही धातु हैं। इन धातुओं के विषय में प्राकृत व्याकरणों में यह नहीं बताया गया है कि ये कहाँ से आयी हैं, किंतु ये हिंदी में रात-दिन व्यवहृत होती हैं। इनके विषय में डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' ने रामनारायण ताल द्वारा प्रयाग से प्रकाशित अपने कोश में लिखा है कि भूलना संस्कृत बिह्वल से निकला है। ऐसा ही उन्होंने भूकना के बारे में भी लिखा है कि यह संस्कृत स्युत्कृत से और प्रा० चूकि से निकला है। प्राचीन संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर में भी कुछ इसी प्रकार का था। ये भूलें हमारे प्राकृत-ज्ञान के अभाव के कारण पैदा हो रही हैं क्योंकि प्राकृत में ये धातुवादेश हैं जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं। ये भुल और चुबक के रूप हैं। हमारे व्याकरणों में इन धातुओं पर भी विचार होना चाहिए जिससे हम जाने कि हिंदी में ये धातु प्राकृत में आयी हैं। संस्कृत में इनका मूल ढूँढना मुश्किल नहीं है। और देखिए हमारी हिंदी का अघाणा क्रिया दे० अघाण से निकली है जिसका अर्थ है 'तृप्त होना', किंतु हमारे कोषों में इसे संस्कृत मूल से भी निकाला गया है। डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' जी ने इसका मूल संस्कृत रूप अप्रह दिया है। अप्रह से अघाणा या तृप्त होना कैसे निकला, यह समझ के बाहर की बात है। हिंदी शब्दसागर ने पठ संस्करण में, जो मेरे सामने निकला, इसका मूल रूप प्रा० अघाण दिया है। वास्तव में अघाण शब्द प्राकृत नहीं है। वह देशी है, अर्थात् कहीं ऐसे स्रोत से आया है जिसकी संगति किसी प्रकार संस्कृत से नहीं बैठती। यह शब्द केवल हेमचन्द्र मूरि के देशी नाममात्रा में १, १९ में आया है। अतः हमारे व्याकरणों को इस देशी मूल के हिंदी शब्दों का स्पष्टतया वर्णन कर देना चाहिए जिससे हिंदी व्याकरण के विद्यार्थी अपने शब्दों के मूल रूपों को जाने।

मेरे विचार से उक्त हिंदी शब्दों के चारों वर्गों में कुछ संशोधन होना ही चाहिये। भाषा-विज्ञान ने वैदिक और संस्कृत भाषाओं को प्राचीन भारतीय-आर्य-भाषा कहा है जो बड़े-बड़े जर्मन विद्वानों ने बहुत सोच-विचार कर निश्चित किया है। वाकर नागल ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो व्याकरण छ. खण्डों में लिखा है, उसका नाम रखा है Altindische

Grammatik अर्थात् प्राचीन भारतीय भाषा का व्याकरण । यह वैदिक और संस्कृत का व्याकरण है । इस कारण हमें तत्सम के स्थान पर प्राचीन-भारतीय आर्य-भाषा नाम रखना चाहिए । तद्भव का कोई विशेष अर्थ नहीं होता । इस कारण योरोप के भाषा-विज्ञानी मध्यकाल की सब भारतीय भाषाओं (अर्द्धमागधी, पाली, प्राकृत आदि) को अब मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा कहते हैं । इस कारण तद्भव का यही नाम हमारे व्याकरणों में भी आना चाहिए । देशी-विदेशी शब्द ठीक ही है । हमें अब सत्सार के भाषा-विज्ञानियों के साथ अपने व्याकरण के रूप बदलने चाहिए, क्योंकि बहुत अध्ययन और मनन के बाद जर्मनी के विद्वानों ने ये शब्द स्थिर किये हैं ।

तत्सम शब्द प्राचीन या नवीन संस्कृत कोषों में कहीं नहीं पाया जाता है । तद्भव शब्द मोनियर विलियम्स ने अपने कोष में दिया है और इसका अर्थ बताया है 'उससे पैदा हुआ' ।

‘संगच्छन्वम् संवदन्वम् स वो मनासि जानताम् ।’

गोस्वामी तुलसीदास की भाषा

प्राचीन और नवीन हिन्दी में तुलसीकृत रामचरितमानस का जोड़ नहीं मिलता। घूर घूर तुलसी शशि प्राचीन गुणगान है; किन्तु सब पहलुओं पर विचार करने से तुलसी प्राचीन और नवीन हिन्दी साहित्य के कवियों में सर्वश्रेष्ठ पाये जाते हैं। स्वयं विश्वनाथपुरी में रामचरितमानस ने घर-घर अपना राज जमा लिया है। तुलसी ने राम के विषय में ठीक ही लिखा है :—

मंगल - भवन अमंगल - हारी ।

उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥

रामचरितमानस के बारे में एक अंग्रेज पादड़ी ने ठीक ही लिखा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आदि में इस महान् काव्य ग्रन्थ का जो घर-घर प्रचार है उसके सामने बाइबिल का प्रचार फीका पड़ जाता है। रामचरितमानस के प्रकाशन से कई प्रकाशक सेठ बन गये। तुलसी ने इस काव्य में राम-रस इस प्रकार घोला है कि रामचरितमानस की मोहिनी सभी पर अपना जादू बाले बिना नहीं रहती। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने बहुत ठीक लिखा है—
“भाव अनोखो चाहिए भाषा कोऊ होय।” तुलसी के ग्रंथों में अनोखे भावों का जादू सभी सुनने वालों के सर चढ़ कर बोलता है। यही कारण है कि हमारी दृष्टि में तुलसी की भाषा, भाव, अलंकार, रस-वर्णन आदि में अलौकिक गुण हैं।

हिन्दू जनता ईश्वरभक्त है और रामचरितमानस के भीतर श्रद्धालु हिन्दू भक्तिरस में डूब जाता है, फिर उसे तुलसी के शब्दों के भीतर शब्द-शब्द में न भालूम कितने राम-रस के निर्भर फूटते दीख पड़ते हैं। मुझे भी तुलसी की रामायण और नजीर की शायरी भानवता से लजालम भरी दीख पड़ती है। ये दोनों ग्रन्थ मैं सर्वदा अपने पास रखता हूँ। खेद है कि तुलसी के राम-रस में डूबकर हिन्दी के विद्वानों ने कभी तुलसी की भाषा की ओर दृष्टि भी

नहीं की और कुछ शब्दों का हमारे विद्वान् और रामायणी सज्जन अर्थ भी नहीं जानते, तो भी अर्थ का अनर्थ करके जनता को राम-रस में सराबोर कर देते हैं। अब मैं तुलसी की भाषा और शब्दों पर हिन्दी के विद्वानों के सामने कुछ विचार रखता हूँ।

रामचरितमानस उच्च श्रेणी का एक काव्य है और काव्य में तुक और मात्राएं ठीक रखना मुख्य काम होता है। हमारे सं० कोषकारों ने जो शब्दों की पर्यायवाची शृंखलाएं अपने ग्रन्थों में दी हैं वे कवियों के उक्त कामों में सहायता पहुंचाने के लिए ही हैं। इन ग्रन्थों में कवीनाम् हितकामया लिखा गया है। वह ठीक मात्राएं और तुक बैठाने के लिए ही है। एक शब्द कम या अधिक मात्रा का हुआ तो दूसरा शब्द ऐसे स्थल पर ठीक बैठ सकता है। इस कारण कवि इन कोषों को मुख्याग्र कर लेते थे। इस समय भी कुछ कवियों का संस्कृत कोषों को भली, भांति याद करके सुसलित शब्दों का सग्रह करना सुना गया है। जो हो, तुलसीदास की हिन्दी शब्द सम्पत्ति बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हिन्दी कोषों के ८० सैकड़ा शब्द तुलसी के ग्रन्थों में पाये जाते हैं। यह तुलसी का माहात्म्य है। किन्तु तुलसी ने अपने बहुत से शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है।

कुछ उदाहरण लीजिये—तुलसी ने महादेवजी के लिए कही त्रिपुरारि और कही पुरारि शब्द व्यवहृत किया है। महादेव का अर्थ त्रिपुरारि अर्थात् त्रिपुर का हरि तो बहुत पहले से चला आया है किन्तु पुरारि शब्द केवल तुलसी में ही मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या शम्भुजी किसी 'पुर' के भी शत्रु थे? इन्द्र महाराज का एक नाम पुरंवर भी है। यह नाम बेशे में भी पाया जाता है। इसका अर्थ है पुरो को दलनेवाला (इंद्र) अर्थात् शहरो को उजाड़नेवाला। अविस्ता में स्थान-स्थान पर अहुरमज्द (असुरमहत्) से प्रार्थना की गई है कि अचानक आक्रमण करनेवाले और हमारे पुरो को लूटने वाले इन देव (शैतान) पूजकों से हमें बचा। इससे विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि इन्द्र और उसके अनुयायी अकस्मात् पुरों पर टूटकर उनके निवासियों को लूट लेते थे। इन घटनाओं से इन्द्र की पुरंवर उपाधि ठीक ही लगती है। किन्तु शिवजी को पुरारि कहना किसी प्रकार सगत नहीं जेंचता। मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोष में पुरारि शब्द दिया है और इसका अर्थ 'विष्णु' किया है। साथ ही उन्होंने किसी संस्कृत ग्रन्थ का उल्लेख किया है

जिसमें उक्त अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस दशा में शिवजी के लिए पुरारि शब्द का रखना किसी प्रकार उचित नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि तुलसी के समय में विद्वानों को यह पता न रहा होगा कि पुरारि विष्णु के लिए प्रयुक्त किया गया है।

तुलसी तथा प्राचीन कवियों के काव्यों में भ्रम पैदा करने वाला एक शब्द अनूप है। प्राचीन कवियों ने यह समझा था कि अनूप, 'अनुपम' शब्द का सक्षिप्त रूप है। इसलिए प्राचीन काव्यों में अनूप और अनुपम एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। वर्तमान हिन्दी में भी मित्तवर अनूप शर्मा जी ने इस अनूप शब्द को जीवित रख छोड़ा है। हमारे आधुनिक कवि भी अनूप शब्द का व्यवहार करते ही हैं। अब दिल्लगी देखिए कि संस्कृत शब्द अनूप अनु-अप से बना है और कोपकारों ने इसका अर्थ गोला, दल-दल, भँस आदि दिया है। कोई-कोई विद्वान् इसका अर्थ द्वीप (द्वि-अप) देते हैं अर्थात् वह भूमिखण्ड जिसके चारों ओर जल हो। इस दृष्टि से, और भाषा-शास्त्रीय विचार से, उक्त शब्द का प्रयोग अनुचित है। प्रत्येक शब्द का व्यवहार उसकी व्युत्पत्ति का ज्ञान होने पर ही उचित रीति से किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक और शब्द देखिए। तुलसी ने लिखा है :—

ज्ञान विराग सकल गुन अयना ।

इसमें 'अयना' शब्द का अर्थ है 'निधि' या 'निधान'। अब देखिए कि अयन ई तथा उमके एक रूप अय् (जाना) से बना है। अयन का अर्थ कोपकारों ने भी वही दिया है जो होना चाहिए अर्थात् पथ, मार्ग, सूर्य का दक्षिण और उत्तर की ओर का मार्ग आदि। आजकल हिन्दी में भी कई लेखक इसका अर्थ 'घर' या 'निधि' करते हैं जो व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वथा अशुद्ध है। हम समय कालिजों में भाषाविज्ञान की धूम है; हमें कुछ सचेत होना चाहिए। सच है, बिना भाषा के नियम जाने भाषा भ्रमोत्पादक हो जाती है। भाषा में भ्रम रहने से उसे धोलने या लिखनेवाले किसी सत्य को निश्चित रूप में प्रकट करने के स्थान पर भ्रम पैदा कर देते हैं तथा पढ़ने वाले को चक्कर में डाल देते हैं। इस कारण भाषा का पूरा अध्ययन करने के बाद शब्दों का उचित व्यवहार करना चाहिए। हिन्दी का उचित भाषा-शास्त्रीय अध्ययन न हो सकने के कारण जायसी के एक शब्द का अर्थ का अनर्थ हो गया है। जायसी ने पद्मावत के आरम्भ में ही दिया है :—

‘कीन्हेसि अगर कस्तूरी-वेना’ जिसका अर्थ है कि हे परमात्मा ! तूने कस्तूरी का बीणा बनाया है। कस्तूरी के नाफे को कुमाउनी भाषा में बीणा (बीणा) कहते हैं। पाठक जानते ही होंगे कि पान के भीतर सुपारी, इलायची आदि डालकर पान का रूप (बीड़ा) ऐसा बना देते हैं कि ये चीजे बाहर न गिरे। कस्तूरी के नाफे में कस्तूरी बन्द रहती है, इस कारण कुमाऊँ वाले जिनके प्रदेश की सीमा तिब्बत से मिली है, इस नाफे को बीणा या बीरा कहते हैं। इसमें कस्तूरी बन्द रहती है। अब देखिए कि संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर में निम्न बातें लिखी गयी हैं :—

‘सज्ञा० पु० [स० वेणु] [स्त्री० अल्पा० वेनिया] १. बांस का बना हुआ छोटा पखा, २. खस उशीर।’ इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति वेणु दी गयी है—जिसका अर्थ ‘बांस’ होता है और बास का खस तथा उशीर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अब मेरी विनय सुनिये। तुलसीदासजी ने विनय पत्रिका नामक ग्रंथ लिखा है। इसका अर्थ है ‘बहुत नम्रतापूर्वक लिखी गई चिट्ठी’। विनय शब्द संस्कृत में मिलता है। रघुवंश के प्रायः प्रारम्भ में एक श्लोक आया है,—

प्रजानाम् विनायधानात्, रक्षणात् भरणादपि ।
स पिता पितरस्ताताम् केवल जग्न हेतवः ॥

उक्त पद में विनायधानात् का अर्थ ‘शिष्टाचार’ तथा संस्कृत की शिक्षा देना है। संस्कृत में मय शब्द का अर्थ ‘सोकयात्ना, सफलता और शिष्टाचार-पूर्वक बिताने का मार्ग है।’ उसमें वि-जोड़ने से विनय का अर्थ विशेष नय या नीति हो जाता है। इस कारण तुलसीदासजी का किया हुआ अर्थ उनके माधारण संस्कृत ज्ञान और प्राकृत रामायण के पाठ के कारण हुआ है। सर्वभू ने अपने अपभ्रंश रामायण के प्रारम्भ में लिखा है—

बुह-यण सर्वभू यहँ विष्णवइ ।
महु सरिसज अण्ण नहि कुक ॥

इस चौपाई का अर्थ है—‘हे विद्वानों या बुध लोगों ! सर्वभू आपको जताना चाहता है कि मेरे समान कुकवि दूसरा नहीं है। प्राकृत में एक शब्द

विष्णुति संस्कृत शब्द विनति का प्रतिरूप है। उगमे इस विष्णुति से बना हुआ विष्णु धातु भी है। तुलसीदास ने इसका संस्कृत रूप न समझने के कारण उक्त शब्दों का भ्रमपूर्ण अर्थ कर दिया। संस्कृत में विनती शब्द नहीं है। उसमें एक शब्द 'नति' है जिसका अर्थ नम्रता होता है। इस कारण विनति शब्द का अर्थ होगा 'बहुत नम्रता'। अतः हमें मानना पड़ेगा, रामचरितमानस के ममाचार शब्द की भांति विनती भी प्राकृत विष्णुति से संस्कृत में रूपान्तरित है। विनय का अर्थ जहाँ नम्रता होता है तो उसका सम्बन्ध लज्जा से रहता है।

तुलसी की एक चोपाई है:—

ते प्राकृत कवि परम सयाने । जिन भाषा हरिचरित बखाने ॥

इसमें स्पष्ट होता है कि तुलसी ने संस्कृत धर्मग्रंथों और रामायणों के साथ प्राकृत रामायणों को भी पढ़ा। इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं। उदाहरणार्थ—स्वयं तुलसीदास ने जो मानमरोवर अर्थात् मानस का रूपक बाधा है वह सयंभु के राम-कथा सरि के रूपक से उनकी वस्त्रा शक्ति में उपजा है। हम कृष्ण भगवान् को हरि कहते हैं। राम को हरि न संस्कृत में कहा जाता है और न हिन्दी में कहना चाहिए। हरि का अर्थ 'पीला' है; भगवान् पीला वस्त्र (पीताम्बर) पहनते हैं इसलिए कृष्ण का नाम हरि है। भगवान् कृष्ण विष्णु के षोडश कलावतार थे, इस कारण विष्णु का नाम भी हरि पड़ गया। संस्कृत में राम का नाम हरि कभी न था। तुलसी ने रामचरित को हरिचरित भी कहा है और रामचरितमानस को हरिचरित-मानस। इसीलिए हिन्दी कोषों में हरि का एक अर्थ राम भी किमा गया है; किन्तु सत्य कुछ और है। अपभ्रंश रामायणों के कवि, सयंभु और पुष्पदन्त जैन मन के थे। जैन धर्म में कृष्ण भगवान् के भाई बलराम को राम माना गया है। उनके साथ ही भगवान् कृष्ण के चरित का वर्णन किया गया है। पुष्पदन्त की रामायण के पहले ही श्लोक में रामायण को हरिपुण्योत् अर्थात् 'हरि के गुणों का स्तोत्र' कहा गया है। इन रामायणों का प्रभाव तुलसी पर पड़ा जो राम के इस हरि नाम से प्रकट होता है। तुलसी की रामायण की प्राचीन हिन्दी में अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट है। शब्दों के अन्त में 'उ' मात्रा का जोड़ना अपभ्रंश भाषा का प्रधान लक्षण है। तुलसीदास ने 'कोऊ' राम, अभिमानु, किशु, परसु, दुराऊ, उपाऊ, देउ आदि में उक्त प्रभाव के कारण ही ऊ की मात्रा जोड़ी है। पसाऊ भी इसी का उदाहरण है। अष्टवि

जहाँ तुलसी अच्छा समझना या शोभा देना के लिए शब्द काम में लाते हैं वहाँ वे प्राकृत सोहण और हिन्दी सोहन का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का संस्कृत मूल है शोभन। भले ही कहीं-कहीं छन्द की मालाएँ ठीक करने के लिए वे सुह या सोह या सोह का सुद् कर दें जो उनके ग्रंथों में बहुत कम मिलता है।

उदाहरण देखिए :—

मनिति विचित्र सुकविकृत जोऊ ।

राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥

यहाँ सोह का अर्थ है 'शोभा देना' और देखिए :—

मनि मानिक मुकुता छबि जँसी ।

अहि गिर गज शिर सोह न सँसी ॥

यहाँ सोह का स्पष्ट अर्थ शोभा देना है।

एक चौपाई और लीजिए :—

विधुबदनो सब नीति सँवारी ।

सोह न पसन बिना बरनारी ॥

इसमें भी सोह का अर्थ स्वयं प्रकाशमान है। सोहन और सोहावन के अर्थों में जो यह भेद है वह भाषा विज्ञान के वर्तमान प्रबल प्रकाश में सहज में ही समझ में आ जाता है। तुलसी और सूर ने धकना शब्द को जिस अर्थ में प्रयुक्त किया है उसे हम हिन्दी भाषा-भाषी सर्वथा भूल गये हैं। यह शब्दार्थ-परिवर्तन हमें कहीं का कहीं पहुँचा देता है। हि० श० सा० में धकना निम्न रूप में दिया गया है :—

‘धकना—क्रि० अ० [सं०स्था+√कृ] १. परिश्रम करते करते शिथिल होना, थलात होना। २. ऊब जाना, हैरान हो जाना। ३. बुढ़ापे से अशक्त होना। ४. ढीला होना या रुक जाना, चलता न रहना। ५. मोहित होना, मुग्ध होना।’ कोप का उक्त अर्थ और व्युत्पत्ति कुछ मात्रा में अशुद्ध है। पाठक जानते ही होंगे कि बेंगला में ‘धाके’ रहना शब्द है। यह शब्द स्था+कृ से नहीं स्था धातु से ही निकला है और प्राकृत में इसका रूप धक्क है। यह स्था+कृ नहीं स्था का ही रूप है। बहुत संभव यह भी है कि धक्क रूप

संस्कृत स्थग् से निकला हो जिससे हिन्दी में स्थगित (रोका हुआ, मुलतबी) निकला है। प्राकृत में धक्क का अर्थ 'थम, थका हुआ' आदि भी है। इसमें ४ धक्क हैं। पहले का अर्थ स्थिर होना, रहना भी है। इस पहले धक्क से ही बेंगला घाके आया है और दूसरे प्राकृत धक्क से हमारा धकना भी निकला है। तुलसीदास के समय धाकत, धकना आदि का अर्थ बोली में थम से चूर होना भी रहा होगा, किन्तु तुलसी के निम्न उदाहरणों में यह अर्थ नहीं है :—

धके नयन रघुपति ध्रुवि बेली ।

पसकन्हिहँ परहरी निमेषी ॥

इसका अर्थ यह नहीं है कि 'रामचंद्रजी का सुन्दर रूप देखकर लोगो की आँखें ऊब गयीं और पलकों ने लगना छोड़ दिया।' यहाँ धकने का अर्थ है कि रामजी का सुन्दर रूप देखकर लोगों की आँखें उनकी ओर एकटक निहारने लगीं और देखते ही रह गयीं, तथा पलकों ने लगना छोड़ दिया। धकने का अर्थ यहाँ 'एक स्थान पर स्थिर होना' है। यही अर्थ नीचे लिखी चौपाई में भी लगता है :—

अति अनूप जहाँ अनक निवास ।

विधकहि विनुष विलोकि विलास ॥

'जनक का महल देखकर देखता उसके सौन्दर्य पर इतना मुग्ध हो जाते हैं कि वे बहुत देर तक वहाँ एक ही स्थान पर स्थिर रह गये (हटने का नाम नहीं लेते)।' 'धकित होत जिमि चन्द चकोरा' का अर्थ है चंद्रमा को देखकर जैसे, चकोर स्थिर होकर उसे देखते ही रह जाता है'। सूर के कई गीतों में धकना शब्द का यही अर्थ है। कृष्ण भगवान् की वंशी सुनकर जमुना का जल, जहाँ का तहाँ अचल, अटल रह जाता है। सूर ने कई स्थानों पर धकना का यही अर्थ प्रयुक्त किया है।

एक शब्द जिसके अर्थ में हम लोग भ्रम में फंसे हैं वह है सँभारना। तुलसी ने सँभारना, सम्भालना और सँभारना शब्द मिलाते हैं। सँभारने का अर्थ है 'स्मरण करना'। यह अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। स्मरण का प्राकृत प्रति रूप सँमरण है। उस सँमरण से तुलसी ने हिन्दी धातु सँभारना बनाया है। तुलसी की एक चौपाई है :—

दीनदयाल बिरद सम्भारी ।

हरहु नाथ यस सकट भारी ॥

इसका अर्थ है—‘हे नाथ ! तुम्हारी उपाधि दीनो पर दया करने वाली है, इसे स्मरण कर मेरे महान् संकट को हरो ।’ एक और चौपाई है :—

जे गाबहि एहि चरित सँभारे ।

ते एहि ताल चतुर रखवारे ॥

इसका अर्थ है ‘जो इस चरित के कुछ पदों या सारे को याद करके गाते हैं वे इस मानस के चतुर रखवाने हैं ।’ और देखिये :—

तेहि लल पाछिल बयर सँभारा ।

इसका अर्थ है ‘उस दुष्ट ने पुरानी दुश्मनी का स्मरण किया ।’ यदि हम इस सँभारना का अर्थ सँभासना करेंगे तो अर्थ चौपट हो जायगा । तुलसी की कविता हिन्दी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखती है । इस विषय में किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता । इस पर भी हमको तुलसी के अपने सभी कवियों के साहित्य की सूक्ष्म भाषाशास्त्रीय दृष्टि से देखना चाहिए । इतना ही क्यों, साहित्यिकों का धर्म है कि वे अपने साहित्य के रत्नों की परख करें और उनमें गुण-दोष देखें । पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदीजी ने ‘कालिदास की निरंकुशता’ नामक लेखमाला में कालिदास जैसे प्रसिद्ध महाकवि के दोषों का विवेचन किया । मैंने तो इस लेख में तुलसी की भाषा और शब्दों केवल कुछ तथ्य प्रकट किये हैं जो भाषा-विज्ञान-सम्मत हैं । मेरी प्रबल इच्छा यही है कि हिन्दी में हमारे विद्वान् और विश्वविद्यालयों के छात्र अपनी प्यारी भाषा की भनी-भाति धीरे-फाड़ कर उसके अंग-प्रतिअंग से परिचित हों ।

यह मुश्किल जबा है, नहीं दाय आसा ।

ये भाती है हिन्दी जबा आते आते ॥

वैदिक-संस्कृत के प्राचीन कोश

भारत में कोशों का अस्तित्व छब्बीस सौ वर्ष से अधिक काल से मिलता है। पहला निघंटु यास्क ने प्रकाशित किया। संभवतः यह निघंटु किसी प्राचीन आचार्य ने रचा था और यास्क ने इसे प्रकाशित किया और इस निघंटु के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए संसार में पहले-पहल उसके शब्दों की निरुक्ति देने का प्रयत्न किया। वास्तव में बिना निरुक्ति अर्थात् शब्द के बारे में उसके अर्थ को खोलने के लिए उसकी व्युत्पत्ति दिये, कोई कोश पूरा नहीं कहा जा सकता। शब्दों की निरुक्ति अर्थात् वेद के शब्दों पर नि.शेष उक्ति न मिलने के कारण कौत्स ने कहा—अनर्थका हि मंत्राः। तदेतेनोपेक्षितव्यम्। निमित्तवाचो द्युस्तयो निमित्तानुबुध्यो भवन्ति। “(वेदों के) मंत्र (अर्थ का) अनर्थ करते हैं। इस कारण उपेक्षा करने योग्य हैं। बोलने का उचित ढंग वह है जिसमें शब्दों के अर्थ निमित्त हो गये हों और बहुत पहले से।” कौत्स एक विद्वान् था। उसे वेदों के अर्थ में असंगति मालूम हुई। उसने सब के सामने अपनी आलोचना रखी होगी। यास्क भी उद्भट पंडित था, उसके पास निघंटु था ही। पर बिना शुद्ध व्युत्पत्ति का कोश मानी नहीं रखता। कौत्स की स्पष्ट और उग्र आलोचना से यास्क की आँखें खुली। यह तुरंत ताड़ गया कि शब्द का निरा अर्थ स्वयं विद्वानों की बुद्धि के बाहर है। इस कारण उसने शब्दों की निरुक्ति अर्थात् प्रत्येक शब्द के बारे में नि.शेष उक्ति देने की आवश्यकता समझी। नि.शेष कथा (उक्ति), व्युत्पत्ति (=विशेष या विस्तृत उत्पत्ति) नहीं है। एक उदाहरण लीजिए। हिरण्य की निरुक्ति में यास्क ने कुछ इस प्रकार दिया है—हर्म्यते वा ह्रिम्यते वा हितं रमणीयं भवतीति वा अर्थात् ‘सोना हिरण्य इसलिए कहलाया कि वह धमधमाता है, लोग उसे हरते हैं (अथवा वह हरा जाता है) या वह भला और रमणीय है।’ इससे कोई निश्चित अर्थ हाथ नहीं लगा। पर, हिरण्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यास्क के समय जितनी उक्तियाँ या बातें मालूम थी वे इस विद्वान् ने शोधकों के सामने रख दी। अब यूरोपियन पंडितों ने निदान कर दिया है कि हिरण्य मूल में हरण्य था और हर् ‘आग की भाँति धमकना’ से निकला है। अवेस्ता में हमारे ह की ध्वनि ज में बदल जाती है,

उसमें यह रूप जरूर है तथा फारसी में आज भी जरूर 'सोना' चलता है। यह पनकी छानबीन व्युत्पत्ति कहलाती है। निरुक्ति अपने समय में बड़ा काम कर गयी और आज भी व्युत्पत्ति के शोधकों की सहायता कर रही है। भारत और आर्यों के लिए महान् गर्व की बात है कि निरुक्ति और व्युत्पत्ति की शोध सर्व-प्रथम भारत के आर्यों ने की। आजकल के भाषाशास्त्र का यह सर्वमान्य सिद्धान्त भारत में ढाई हजार से अधिक वर्ष पहले आविष्कृत हुआ था। यास्कआचार्य ने एक प्रकार से कोशशास्त्र और कोश की नींव डाली। इस सध्य के आगे विश्व के भाषाज्ञानियों ने सर झुका दिया है। निरुक्ति के पहले तीन अध्याय नैषट्ककांड कहलाते हैं। इनमें वैदिक शब्दों का छोटा कोश है। इनमें नदी, रात्रि आदि के नाम हैं। इनके अंत में बताया गया है—इति त्रयोविंशतिरात्रिनामानि। चौथा अध्याय नैगमकांड नाम का है, इसे ऐकषदिक भी कहते हैं। इसमें कठिन शब्द दिये गये हैं और नानार्थ भी हैं। पाँचवाँ अध्याय वैश्वतकांड है, उसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश के देवताओं के नाम गिनाये गये हैं। निरुक्त में इन शब्दों की निरुक्ति है। निरुक्त वेद का एक अंग है। निरुक्त गद्य में है। बाद के संस्कृत के कोश सभी पद्य में हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत कोशों के नाम मिलते हैं, किन्तु उनके ग्रंथ नहीं मिलते। व्याडि का एक श्लोक मिलता है। हलायुध के कोश के आरम्भ के दूसरे श्लोक में है—

अमरदत्तवररुचिभापुरिबोपासितादिशास्त्रेभ्यः ।

अभिधानरत्नमाला कविकठनूयणार्थमुद्ध्रियते ॥

वे अमरदत्त, वररुचि, भापुरि, बोपासित कोशकार हैं जिनके ग्रंथों से हलायुध ने सहायता ली। अमरकोश की पुरानी टीकाओं में कात्य, कात्यायन, मुनि नाम आते हैं। अमरमिह से पुराने रन्ति या रन्तिद्वय, रमस या रमस-पाल माने जाते हैं। पुरुषोत्तम ने पुराने कोशकारों में अपनी हारावली के अंत में वाचस्पति, व्याडि और एक विक्रमादित्य के नाम गिनाये हैं। उसका श्लोक यह है—

शब्दार्णव उत्पासिनी संसारावर्त इत्यपि ।

कोया वाचस्पति-व्याडि-विक्रमादित्यनिर्मिताः ।

इससे पता चलता है कि वाचस्पति ने शब्दार्णव बनाया, व्याडि ने उत्पलिनी और विक्रमादित्य ने संसारावर्त नामक कोश रचा। इनसे भी पुराना कोश कात्य या कात्यायन की नाममाला माना जाता है। यह कोश प्रायः पैंसठ

वर्ष पहले छपा था। अब इसका पना नहीं चमता। ब्याडि का बाधा शोक कुछ टीकाओं में मिलता है। वह है—

बोधः स्वबोधनम् ज्ञानम् तन्मयो बोधितत्वकः ।

इसमें आभास मिलता है कि ब्याडि संभवतः बोद्ध था। उनका नाम भी संस्कृत का नहीं, मध्य-भारतीय आर्य-भाषा (पाली, प्राकृत) का है। ब्याडि संस्कृत ब्याली का प्राकृत रूप लगता है। लोगों में ब्याड और ब्याल 'साँप' बताया गया है।

जो कोश छप चुके हैं, उनमें प्रायः सब १०००-१२०० तक के हैं। हलामुघ कुछ पुराना माना जाता है। राजा सर राधाकांत देवबहादुर ने १८१९ के करीब अपना बृहत् कोश शब्दकल्पद्रुम प्रकाशित किया। इसमें कई पुराने संस्कृत कोशों का उल्लेख किया गया है। इन कोशों की संख्या प्रायः पचास है। इनमें कुछ टीकाएँ भी हैं। हमारे ये कोश केवल नाम (संज्ञा) तथा अर्थ देते हैं, क्रिया नहीं। क्रिया के लिए धातुपाठ हैं। बोपदेव ने धातुओं का कोश लिखा है। धातुओं के कोश का एक सग्रह आख्यान चन्द्रिका है।

संस्कृत कोशों की निघट्ट से कोई समानता नहीं है। निघट्ट में वैदिक नाम और धातु दिये गये हैं तथा साथ में अलग इन शब्दों की निरुक्ति भी दी गयी है, जो शब्दों के अर्थों की स्पष्ट करने के लिए अति आवश्यक है। यदि यास्क विल की उत्पत्ति मिद् से नहीं बताता तो विल 'छाती के बल रँगनेवाले जीवों का निवास-स्थान' का अर्थ अस्पष्ट रह जाता तथा हमें पता ही न लगता कि व की ध्वनि ल में बदलती थी। हमारा धारह इसी ध्वनि-परिवर्तन का फल है। वैदिक-संस्कृत द्वावन, क्रमशः दुवालस, वारस, वारह हुआ। हिंदी का भला शब्द मद्, मद्-रु से निकला है। इसी प्रकार यदि वराह शब्द के बारे में यास्क न बताते कि यह वराहार से निकला तो इसका अर्थ वैसा ही अस्पष्ट रहता जैसा जल, नीर, जाल्म आदि का। इस कारण, निरवन्कार छोड़ा-बहुन कोशशास्त्र के सिद्धांत पर चला। वेदों का कोश होने के कारण, यास्क के निघट्ट के शब्दों के प्रयोग के प्रमाण भी वेदों में मिलते हैं, इस कारण यास्क का कोश किसी अंश में सव्युत्पत्तिक और सप्रमाण कहा जा सकता है। बाद के संस्कृत भाषा के कोश नामों तथा अध्ययों की नामावली या हारावली है। इनमें एक शब्द के पर्यायों का हार गूँय दिया गया है। इसका कारण यह था कि संस्कृत-कोश किसी विशेष ग्रंथ में व्यवहृत शब्दों

का अर्थ स्पष्ट करने के लिए नहीं लिखे गये । स्वयं इन कोशकारों के कथन के अनुसार ये कवियों के सहायतार्थ लिखे गये, जैसा पाठक ऊपर हलायुध के वाक्य 'कविकंठविभूषणार्थमुद्धते' से समझ जायेंगे । दंडव्यंती में लिखा है कि वह कोश भूषणम् सत्कथोनाम है । घनञ्जय ने अपना कोश कवीनाम् हित् कान्मया लिखा । धरणिर्कोश, कवीनाम् सुख-हेतवे लिखा गया । अभिधानचिन्तामणि ने यह उद्देश्य साफ नहीं लिखा पर १, ४ में लिखा है—

भूमांश्चेति कविरूढ्या शेषोदाहणावली ।

'भूमान भी राजा का नाम है, क्योंकि कवियों में यह रूढ है । इनसे उदाहरण से लेना चाहिये ।' सबसे काम की बात शीघ्रबोधिनी नाममाला ने दी है । उसमें यादुरंग बिट्ठल ने बताया है—मैं इस कोश को कवे शीघ्र-कवित्वाय लिख रहा हूँ । यह कोशों का काम रहा । सेखक को अपने एक नामी कवि के विषय में याद है कि वह प्रारम्भिक कविता भी, छुटपन में करता था और अमर-कोश भी रट रहा था ताकि सलित-कलित शब्दों की, उसकी कविता में भरमार रहे । पद्य में होने से कोश शीघ्रता से कंठस्थ हो जाते थे । ऐसा पता लगता है कि उस समय के साधारण अर्थात् 'और कवि जितना समय जहाँ-तहाँ करत प्रकाश' की श्रेणी में आने वाले कवि लिंग की भूलें अधिकता से करते होंगे, इसलिए कुछ कोशकारों ने शब्दों के साथ उनके लिंग भी बता दिये । अपने कोशों का नाम 'नामलिङ्गानुशासन' रख दिया । उस समय जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी, उन्हें ही ध्यान में रखकर सस्कृत के कोश बने । व्युत्पत्ति का कुछ महत्व हेमचंद्र सूरि समझ पाया था । सो व्युत्पत्ति उसके व्याकरण सिद्ध हेमचंद्र में दे दी गयी । इसलिए कोश में इसकी आवश्यकता उसने भी नहीं समझी ।

मध्यकालीन कोशों में कई अति प्राचीन शब्द मिलते हैं । एक ऐसा शब्द सरस् है । यह सरस् नमक के लिए स्वयं वैदिक काल में था । पश्चिमी विद्वान् आश्चर्य करते हैं कि वेदों में नमक के लिए कोई शब्द ही नहीं है । क्या वैदिक आर्य नमक नहीं खाते थे ? वेद में सरस् 'सवण' के लिए भी आया है । ऋग्वेद में इला और मही के साथ सरस्वत् शब्द भी आया है । यह साफ ही समुद्र के लिए आया है । हेमचंद्र ने दिया है सवणं सरः । यह सरस् ग्रीक हसुस, लैटिन सल् सेल्, अंग्रेजी सॉल्ट आदि का प्रति-शब्द है और सिद्ध करता है कि वैदिक आर्य नमक को जानते तथा खाते थे । इन कोशों में इस तथ्य का एक और प्रमाण सुरक्षित है । ग्रीक हसुस सवण और समुद्र दोनों के लिए है । हमारा

सरस् 'जल' भी है 'लवण' भी । ऋग्वेद में सरस्वत् 'जल से भरा' है । इस शब्द का अर्थ 'समुद्र' भी रहा होगा । इसके प्रमाण म० का० सं० कोश हैं । हलामुघ ने दिया है—'रत्नाकरः सरस्वान्,' अमरकोश में है—'सरस्वान् सागरोऽर्णवः,' मेदिनीकोश में है—'सरस्वांश्च नदे चाब्धौ,' आदि आदि । यह सरस्वान् सरस्वत् का रूप है और इसका अर्थ किया जाता है 'पानीवाला,' पर इसका अर्थ होना चाहिये 'धारी पानीवाला,' यहाँ सरस् 'लवण' अर्थ में आया है । इस दृष्टि से विचार करने से इन कोशों में अनमोल रत्न छिपे मिलेंगे । हिन्दी शब्द पाघोज लीजिए । यह शब्द तुलसी, सूर आदि में पाया जाता है । यह पाघः-ज है 'पानी में पैदा होनेवाला' । इस शब्द की रक्षा भी इन कोशों ने की है । पाघोज राज-तरंगिणी में भी आया है । यह पा-य है, पा 'पीना' -य प्रत्यय है । यह वम-य, बिब-य, ब्रह्म-य आदि-सा ही है । वेद में यह शब्द 'स्वान्, गृह्, रक्षा का स्वान' अर्थ में है । 'जल' के अर्थ में बोली में संभवतः रहा होगा किन्तु साहित्य में इसका प्रयोग न हो पाया । इस संस्कृत और हिन्दी शब्द की रक्षा इन कोशों ने की है । वन भी ऐसा ही शब्द है । यह हिन्दी में वेदों से आया है । ऋग्वेद में है—क्षीवन्ते आप रिणन्ते वनानि । यहाँ वन 'नदी या जल' है । फिर यह शब्द निघटु कोश में मिलता है । संस्कृत साहित्य में इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता, केवल कोशों ने इस अर्थ में इसकी रक्षा की है । हलामुघ में है—'अणः पाघः कुश जल वन' अमरकोश में जल के नामों में है—'जीवनं भुवनं वनम्' मेदिनीकर ने दिया है वन नपुंसक नीर आदि । यदि ये कोशकार दूँ-दूँ-कर इस शब्द को न पाते तो हिन्दी में यह शब्द कैसे आता ? संस्कृत में वन-ज का अर्थ है 'वन का रक्षक, जंगली' आदि 'कमल' नहीं । यह वन से बना हिन्दी का अपना प्रयोग है । हिन्दी समाचार के जोड़ का है । कुमाउनी में यह शब्द आज भी जीवित है । यहाँ वन-घार 'वर्षा के समय छप्पर से गिरनेवाली जल की धारा' है ।

हिन्दी में अनुपम को प्राचीन हिन्दी की मकल पर अनूप भी लिखते हैं । यदि हम इन कोशों का सरसरी तीर पर भी अध्ययन करते तो यह प्रयोग अनुचित समझकर छोड़ देते । अनूप संस्कृत अनु-अप से बना है । अमरकोश में है :—जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कच्छस्तयाविधः । अर्थात् अनुप 'जलमय देश या कच्छ' को कहते हैं । पुराने कवियों की बात छोड़िए, उनमें संस्कृत प्राकृत का ज्ञान साधारण होने के कारण सँकड़ो ऐसी अशुद्धियाँ भरी हैं, पर आज तो

हमारे विद्वानों को संस्कृत का अच्छा ज्ञान होना ही चाहिए। प्राकृत अणूष (—सं० अनूप) का अर्थ भी 'जलबहुल देश' है। विद्वानों को ऐसे विस्पष्ट शब्दों का व्यवहार छोड़ देना चाहिये। इन कोशों से पता चलता है और ठीक ही ज्ञान होता है कि पदवी का हिंदी प्रयोग भी ऐसा ही ग्रस्त है। वेदों में पदवी का अर्थ 'नेता,' 'मार्ग' और 'खोज' या 'पदचिन्ह' है। रामायण में 'स्थान' है। हिन्दी शब्दसागर में लिखा है 'सं० उपाधि, खिताब।' यह अशुद्ध प्रयोग है। अवश्य यह हिंदी में चल गया है। किन्तु इस अर्थ के साथ इस शब्द को संस्कृत बताना भूल है, क्योंकि संस्कृत में यह हिंदी अर्थ कहीं नहीं पाया जाता। हलामुध ने लिखा है—अपनं पदवी मार्गः; अमरसिंह का मत है—अध्वानः पदवी सूतिः। इससे पता चलता है कि हिंदी में यह शब्द संस्कृत से अनभिज्ञ किसी लेखक ने चलाया होगा और अल्प-शिक्षित जनता ने 'बाबा धार्यं प्रमाणम्' समझकर इसे इस अर्थ में अपना लिया। ऐसा एक शब्द उपन्यास है। अमरकोश में है—उपन्यासः वाङ्मुखम्, इति पञ्चनारम्भस्य। इसका अर्थ हुआ किसी पुस्तक या निबंध का आरंभ, उपन्यास और वाङ्मुखम् कहा जाता है। उपन्यास का यही अर्थ होता है। आरम्भ में हिंदी में धर्मसा का मान था। किसी बंगाली ने न मालूम किस कारण से अपने नावेल का नाम उपन्यास रखा? वह भेड़िया-धसान न्याय से हिंदी में चल पड़ा। सार यह कि हिंदी विद्वानों को मध्यकालीन इन कोशों से बहुत ज्ञान शब्दों का मिल सकता है, जिससे वे शब्दों के मूलभूत अर्थ जानकर शब्दों का सुललित और उचित प्रयोग कर सकते हैं।

हिन्दी शब्दों की ठीक व्युत्पत्ति भी इन कोशों द्वारा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, हिंदी शब्दसागर में भतीजा शब्द की व्युत्पत्ति भ्रातृज दी गयी है। यह शब्द न किसी व्याकरण में है और न साहित्य में कभी काम में लाया गया है। इन कोशों में आश्रीय इसी अर्थ में मिलता है, यह पाणिनि ने दिया है। इसका प्राकृत रूप ध्वनिपरिवर्तन के नियमों के अनुसार भत्तिज होता है। प्राकृत में भत्तिज का प्रयोग मिलता है। पादभ-सद् महण्वो में इसका संस्कृत मूल भ्रातृव्य दिया गया है, जो सर्वथा अशुद्ध है, क्योंकि भ्रातृव्य का यदि प्राकृत रूप रहा होगा तो वह भत्तिव्य होता न कि भत्तिज्ज। व्य का प्राकृत में व्य होता है। जैसे काव्य का प्राकृत कव्य होता है और-कव्य का भी कव्य। भव्य का भव्य होकर हव्य हो जाता है और हव्य का प्राकृत रूप भी हव्य है।

इस कारण व्यकाञ्ज कभी नहीं हो सकता । यह महणवो के लेखक हरगोविंददास सेठजी की भूल है । महणवो में ध्वनि परिवर्तन के नियमों की नाना स्थानों में हत्या की गयी है । यह उनमें से केवल एक है । और देखिए कि मनमानी व्युत्पत्ति देने के कारण हिंदी शब्द-सागर भूलों से भरा-पूरा है । उसमें मयानी की व्युत्पत्ति मयना से दी गई है । किन्तु अमरकोश में है—
 धंशाल मय्य मय्यान मय्यानो मय्यदब्धके । तत्र मयना देने की क्या आवश्यकता है ? क्या मय्यान से मयानी नहीं हो सकती ? देशी प्राकृत में मयणी है । यह शब्द डेढ़ हजार वर्ष पहले चलता था तब हिंदी कहाँ थी ? कोश में व्युत्पत्ति देते समय विद्वान् कोशकारों को व्युत्पत्तिका ऐतिहासिक और तुलनात्मक ध्यान रखना चाहिये, अन्यथा स्वभावतः भूलें रह जायेंगी । भस्त्र शब्द लीजिये । भरण 'भोजन आदि का व्यय' है । हि० श० सागर ने इसे भरण से निकाला है, जो एकदम गलत नहीं कहा जा सकता, साथ ही शुद्ध भी इस कारण नहीं कहा जा सकता कि म० का० कोशों में भस्त्र के लिए भूस्त्रा मिलता है । यह साहित्य में भी है । अमरकोश में है—कर्मण्या तु विद्या भूस्त्रा । ऐसी ही शब्द—भूतिभूस्त्रा च कर्मण्या हलायुध मे है । सभी कोशों में ये शब्द है । इन्हें पढ़कर कोशों में शुद्ध व्युत्पत्ति दी जा सकती है ।

इन कोशों से यह भी पता चलता है कि विदेशी शब्द बहुत पहले से भारत आ गये थे और संस्कृत में घुल-मिल गये थे । पीलु शब्द ऐसा ही है । प्रायः पन्द्रह सौ साल से इसने संस्कृत में प्रवेश कर लिया था । हमारा विद्यापति पहलवी में विकृत होकर पिल-वाई बन गया था इसका अर्थ था । 'हाथी के-से पाँववाला' । वर्तमान फील-पाँव भी 'हाथी के-से पाँव' होने का रोग है । हलायुध मे है—पीलुश्च गजवृक्षयोः । मेदिनीकोश में बताया गया है—पीलु.....मत्तंगजोः । यह शब्द सभी कोशों में है । न्याय दर्शनवालों ने कोकिल, तामरस और नेम शब्द विदेशी बताये हैं । ये कोशों में वर्तमान है । हि० श० सागर में पीलु संस्कृत बताया गया है । 'हाथी' अर्थ में तो यह स्पष्टतः फारसी है । 'नीम' की व्युत्पत्ति फारसी दी गयी है । फारसी में नीम शब्द इस अर्थ में है । इतना ही नहीं अवेस्ता में इसका रूप नएम है । संस्कृत में यह नेम है जो न-इम की संधि है । इसका अर्थ भी 'आधा' है । एक अर्थ 'ये नहीं' भी है । निरुक्त ने इसका अर्थ 'आधा' बताया है । ऋग्वेद में एक शब्द नेम-धीति है, इसका अर्थ है 'युद्ध' । मूल अर्थ है 'आधे (इधर) आधे (उधर) छड़े' । देवामुर-संप्राम के नेमे देवाः नेमे अमुराः में इसका एकमात्र अर्थ 'आधे देवता,'

सम्राट: 'अन्य राजाओं के साथ राज्य करने वाला'

हिंदी और संस्कृत में सम्राट (सम्-राट्) और साम्राज्य का अर्थ साम्राज्यवाद की गंध देता है। अशोक ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिये उड़ीसा में जो जन-नाश किया वह प्रसिद्ध ही है। इस प्रलय कांड से अशोक का नाम चडाशोक पड़ा। किंतु सदा ऐसा नहीं हुआ। भारतीय आर्य आरभ से ही जनतन्त्री रहे। ऋग्वेद में स्वयं इस उच्च के प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। एक गणपति शब्द सिद्ध करता है कि उस समय गण और उसके पति अर्थात् रक्षा करने वाले नेता वर्तमान थे। गण के अध्यक्ष गणपति कहलाते थे। ऋग्वेद में है—

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमभवस्त मम् ।

ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्यात आनः भृश्वन्नूतिभिः सीद सादनम् ॥

इससे स्पष्ट हो जाता है कि गणों के पति या गणाध्यक्ष अपने गण के राजा कहे जाते थे। ज्येष्ठराज का यही अर्थ है। साथ ही गण या ग्राम की सभा होती थी तो उसके सभी सदस्य या सभासद (सभा में बैठने और परामर्श करने का अधिकार रखने वाले) राजा उपाधि से विभूषित किये जाते थे तथा गणाध्यक्ष की एक उपाधि ज्येष्ठराज अर्थात् राजाओं में सबसे बड़ा राजा थी। इससे विद्वान पाठक समझ जायेंगे कि वैदिक काल में राजा शब्द का मुख्य अर्थ सभा या समिति में बैठने और परामर्श देने का अधिकार रखने वाला था। ऋग्वेद १०, ९७, ६ में है—

यत्नीपधीः समगमत राजानः समिताधिब,

विप्र स उच्यते निषप्रक्षोहामविचातन ।

अर्थात् इसी प्रकार धाव अच्छा करने वाले और रोगों का नाश करने वाले भिषक् के पास सब औषधिया एकत्र होती थी। जिस प्रकार समिति में राजा एकत्र होते हैं।

इस वाक्य से भी सिद्ध होता है कि वैदिक राजा का अभिप्राय संस्कृत में प्रयुक्त राजा शब्द से भिन्न था। अब प्रश्न उठता है कि सभा का साधारण सदस्य बाद को एकतंत्री राजा या Rex कैसे बन गया? इसका ठीक उत्तर राजा की व्युत्पत्ति देती है। वैदिक तथा संस्कृत में राज् धातु का पहला अर्थ 'चमकना' है। इस कारण राजा का अर्थ जो अपनी योग्यता और गुणों से चमकना है। सभा और समिति के सद या सदस्य जो अपनी बुद्धि, विद्या आदि गुणों से गण या जनता में चमकने लगे वे सभाओं में परामर्श देने के लिये चुने गये और राज् के अर्थ के अनुसार राजा कहलाने लगे।

ऋग्वेद १, ४५, ४ में है—राजंतमध्वराणामग्निं द्युक्त्रेण शाक्षिषां। अर्थात् 'शुक्ल ज्योति से यज्ञों में चमकने वाली (तुल्य) अग्नि को'। ऐसे उदाहरण ऋग्वेद में अनेक मिलते हैं।

महाभारत में है—

राजते भेभी सर्वाभरणभूयिता वनानि कुसुमैः..... रैजुः। आदि आदि।

परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार के योग्य मनुष्यों के हाथों में स्वभावतः शक्ति आयी और सभाओं उनका लोहा मानने लगा। अतः राज् धातु का दूसरा अर्थ 'राज करना' हो गया। यह दूसरा अर्थ राज् के मूल अर्थ 'चमकना' का विस्तार है। यही क्रम ऋग्वेद के कोणकार शासमान ने भी दिया है। इसलिये मानना पड़ेगा कि वैदिक राजा बाद के राजाओं से भिन्न थे। उनके अधिकार और कर्तव्य हमरे थे, जिन्हें गण या जनता ममस्वामी थी कि ये हमारी रक्षा और प्रतिदिन के जीवन निर्वाह का उचित प्रबंध करने में अपनी विद्या, योग्यता आदि से व्यवस्था कर पायेंगे, उन्हे सभा, समिति आदि में निर्वाचित कर राजा बनाती थी। उस समय का निर्वाचन प्रत्यक्ष और विदय, सभा आदि में एकत्र होकर गण के लोग स्वयं कर लेते थे। यह अप्रत्यक्ष नहीं साक्षात् होता था। तो भी इस चुनाव में जनता की इच्छा पर ही परिणाम निर्भर करता था। ऐसे एक राजा या सभा के सदस्य के विषय में ऋग्वेद के सूक्त १०, १७३, १ में कहा गया है—

विशः स्वा सर्वाः याञ्छन्तु।

अर्थात् सारी जनता तुझे चाहे (तू जनपद का संचालन करे)।

उक्त वाक्य के आधार पर स्व० काशी प्रसाद जायसवाल ने बनाया है कि वैदिक काल में जनता राजा का चुनाव करती थी। यह मत उचित ही है।

किस प्रेम, सहयोग और परस्पर मिनकर राज कर रहे हैं। कौटिल्य ने लिखा है—

द्वैराज्य वैराज्ययोः द्वैराज्यम् अन्योन्यपक्षद्वेषा—
नुरागाम्याम् परस्परसंघर्षेण वा विनश्यति ॥

अर्थात् द्वैराज्य और वैराज्य में द्वैराज्य (दोनों राजा) अपने और पराये पक्ष से अनुराग तथा द्वेष होने के कारण व परस्पर में संघर्ष पैदा हो जाने से द्वैराज्य नष्ट हो जाता है। किंतु तमाशा देखिये और वैदिक सत्कृति की भूरि-भूरि प्रशंसा कीजिये कि उस काल में द्वैराज्य की धूम थी और ऋग्वेद के अनुसार दोनों राजा केवल प्रजा के हित की चिन्ता करते थे। न उन्होंने दल बनाये, न पक्षपात किया और न ही उनमें आपस में कोई संघर्ष चला। ये ऋग्वेद ५, ६२, ६ के अनुसार 'सुकृते परस्परा' रहे। ये सदा धृतव्रत रहे। जो विधि विधान स्थिर किये गये, उनसे एक अंगुल भी इधर या उधर न हटे। राजा और जनता के 'परस्परं भावयन्तः' की यह उच्च स्थिति केवल वैदिक काल में देखी गयी। यही कारण है कि उस समय समृद्धि बाघे सबके दरवाजों पर खड़ी रहती थी। सच है—

राजा कालस्य कारणम् ।

वैदिक काल में राजा जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और जनता की इच्छा के अनुसार राज्य चलाते थे, इसका प्रमाण ऋग्वेद ५, ३०, १४ और १५ से भी मिलता है—

भीष्मस्तस्मा राश्री परितवम्या ऋणंचये राजनि रुशमानाम् ।

अस्यो न बाजी रघुरज्यमानो बभ्रुश्चत्वार्यसनत्सहस्रा ॥ १४ ॥

अर्थात् वह रात बीती और प्रातः काल हुआ जब रुशमों के राजा ऋणंचय ने बभ्रु ऋषि को चार हजार गायें दान दीं। १५वीं ऋचा में है—'हे अग्नि।' (बभ्रु ने) रुशम (नामक जनता या जनपद में) से चार हजार गायें प्रतिग्रहण कीं।

इन ऋचाओं में विशेष महत्व वाली ध्यान देने की बात यह है कि पहली ऋचा में रुशमों के राजा ऋणंचय का नाम है कि उसने बभ्रु को चार हजार तेज गायें दी और दूसरी अर्थात् १५वीं ऋचा में स्पष्ट ही लिखा है कि रुशम नामक जनता या जनपद ने बभ्रु को ये गायें दीं। इससे सिद्ध होता है

कि राजा और उनके जनपद की जनता में भेद नहीं था। राजा ऋणंघय ने रथमों की इच्छा से अग्न्या कहिये आदेश में यह दान किया। ऐसे गणतंत्रों में अग्न्या राजा की उपाधि से अलंकृत होता था। अग्न्या यह समझिये कि सारी जनता भी राजा थी और उसे सदा यही चिन्ता रहती थी कि हमारा राष्ट्र या जनपद कैसे समृद्ध हो और उसकी समृद्धि की रक्षा कैसे की जाय। महाभारत में कहा गया है कि उत्तर कुरु में ऐसा ही राजा था। बल्कि वहाँ राजा की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। सभी राजा थे और सब अपने राष्ट्र की भलाई के ध्यान से एक दूसरे की रक्षा करते थे—

तस्मिन् देशे न राजासीत् न दण्डो न च दाण्डिकः ।

धर्मैरेव प्रजाः सर्वाः रक्षन्तिस्म परस्परम् ।

अर्थात् उम देश (उत्तर कुरु) में न तो राजा था, न पुलिस और न कोतवाल, प्रजा धर्म में रत थी और इसी धर्म के महारे एक दूसरे की रक्षा करती थी। यह कभी हमारे चरित्र की महिमा थी जिसका आज पता या चिह्न नहीं मिलता। इतना तो हम लेखक ने भी कुमाऊँ के पहाड़ों में देख रखा है कि मकानों में बही ताले नहीं पड़ते थे। चोरी का नाम ही न था। अतिथि की आवश्यकता सर्वत्र थी। आदि-आदि। कुमाऊँ भी कभी उत्तर कुरु में था। कुछ क्षणक मैंने भी उत्तर कुरु में भ्रमराग्य की देखी थी। उस समय भी तीन सेर का था, दूध दही की नदियाँ बहती थीं किन्तु आज वहाँ सर्वथा दूसरा ही दृश्य दिखाई देता है। ऋग्वेद में तीन-तीन सम्राटों का उल्लेख है। ७, ३८, ४ में लिखा है—

अग्नि सम्राजो वरुणो नृपन्त्यग्नि मित्रास्तो अयंमा सजोपाः ।

अर्थात् “(हमारे इस सवन या सोमयज्ञ के सोम को) वरुण, मित्र और अयंमन् ये (तीनों) सम्राट प्रेम में स्वीकार करें।” आजकल सम्राट का जो अर्थ शाहशाह याने राजाओं का राजा है। हमारे वर्तमान अर्थ की दृष्टि से तीन सम्राटों का एक साथ राज करना असंभव है। तब वरुण, मित्र और अयंमन् सब ही सम्राट कैसे हो गये? ये हमलिये सम्राट कहलाये कि एक समिति में एक साथ बैठकर राज करते थे। मन्-राट् का अर्थ पाठक पहले ही समझ चुके हैं। यह सम्राट कैसा गुणी होना था, हमका कुछ परिचय ऋग्वेद ६, ७, १ में दिया गया है। अग्नि (वैश्वानर) के विषय में कहा गया है—

कवि सम्राजमर्तिथि जनानामासन्ता पात्रं जनमन्त वेवाः ।

अर्थात् सम्राट विद्वान्, सब जनता का अतिथि, जनता के पास में रहने वाला और सबकी रक्षा या पालन करने वाला होता था । १८, १६, १ में गाना गया है—

सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नरयं योनिः । नर नृपाहं महिष्ठम् ।

इसकी टीका में सायण ने लिखा है—

चर्षणीनां मनुष्याणां मध्ये सम्यग्राजन्तम् ।

अर्थात् मनुष्यों के बीच में जो विराजमान होता है, उनके बीच में अपने गुणों से चमकता है । इसके साथ-साथ सम्राट की यह तारीफ है कि वह 'नर' है नरों को वश में रखता है अतः औरों से बड़ा है । ये गुण ध्यान देने योग्य हैं । उनसे पता चलता है कि वह ऐसा नर था जो अपने समान ही मनुष्यों में अपने गुणों में श्रेष्ठ माना जाता था । सैंटिन में ऐसे 'सम्-राज' को अपने समान ही मनुष्यों में प्रथम या श्रेष्ठ (Primus unter Pares) कहते थे । जनता इन 'सम्-राजों' का भी उनके गुणों, उनकी योग्यता का राष्ट्र हित तथा जन-हित की दृष्टि से मूल्यांकन कर उनको वरती थी या निर्वाचन करती थी । वे जन्म से ही सम्-राट् पैदा नहीं होते थे । ऋग्वेद ८, २७, २२ में कहा गया है—

ययं तद्वः सम्राज आ यूनीमहे पुत्रो न बहुपाप्यम् ।

अर्थात् '(हे विश्वदेवा !) हम तुमको सम्राट रूप से वरण करते हैं । तुम (अपने) पुत्र की भाँति जनता (बहुतों) की रक्षा करते हो ।' इस ऋचा से सब विश्वदेवा सम्राट रूप से संबोधित किये गये हैं । ये सम्राट प्रायः अनगिनत हो गये । इससे पाठक सम्राट और साम्राज्य शब्दों के वैदिक काल में क्या अर्थ थे, यह जान गये होंगे । भारत में बौद्ध काल और सिकन्दर के आक्रमण के समय तक गणतन्त्र वर्तमान थे । कौटिल्य ने गणतन्त्रों का उल्लेख किया है । पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी उनका उल्लेख है । शासन के आदि रूप भारतीय आर्यों में गणतन्त्री थे । ऋग्वेद १०, ११२, ९ में कहा गया है—

नि सुषीद गणपते गणेषु त्वां आहुः धिप्रतमम् कवीनाम् ।

॥ ऋते त्वत् क्रियते किञ्चन आरे.....॥

अर्थात् हे गणपति तू गण में आराम से बैठ । तू विद्वानों में श्रेष्ठ है । (विना तेरी सम्मति के) हम छिपकर आड में कुछ नहीं करते । यह था गण-पति का महात्म्य, क्योंकि वह अपनी मारी शक्ति गण या जनता की उन्नति

और रक्षा में लगाता था । वह अपने धर्म और वर्तव्य को भनी-भाति समझाता था इसलिये—

सुनोतिभिर्नयसि त्रायसे जनं । २, २३, ४ ।

अर्थात् '(हे गणपति) तुम हमें सु-नीति के पथ पर आगे बढ़ाते हो और जन या गण की रक्षा करते हो ।' गण-नायक की योग्यता की यह प्रशंसा है । ऋग्वेद में अधिक स्थानों पर राजों सम्राटों और गणपतियों के वर्तव्य ही गाये गये हैं, अधिकार नहीं ।

सम्राट एक साथ राज करते थे यह बात एक ऋचा से बिल्कुल ही स्पष्ट और मिट्ट हो जाती है । इससे यह तथ्य भी भनी-भाति सिद्ध हो जाता है कि सम्राट एक साथ मिलकर अपने जनपद का प्रबंध करते थे । ये मिलकर गण का कारबार ईमानदारी से चलाते थे । कुछ नेता जो जनता के द्वारा वरण किये जाते थे और राज व्यवस्था में विशेष महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का भार वहन करते थे, सम्राट कहलाते थे । यह ऋचा १०, ८५, ४६ है—

सम्राज्ञी इवशुरे भव सम्राज्ञी इवधवा मन ।

ननान्तरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी भवि देवेषु ॥

इस पर मायण की टीका है—

हे वधु इवशुराविषु त्वं सम्राज्ञी भव ।

देवेषु (देवरेषु इत्यर्थः) ।

उक्त ऋचा बहू को अपने पति के घर जाते समय का आशीर्वाद है ।

पुरोहित बहू से कहता है—अपने समुर की सम्राज्ञी हो, अपनी सास की सम्राज्ञी बन, मनद की भी सम्राज्ञी हो जा और देवर की सम्राज्ञी बन । पाठक यह सम्राज्ञी के अर्थ पर थोड़ा भी विचार करने तो अर्थ स्पष्ट हो जायगा । उक्त ऋचा का अर्थ यह नहीं है कि बहू को समुरास की सम्राज्ञी याने समुर, सास आदि के ऊपर रानी बनाया जा रहा है । ससार में वही ऐसी रीति न थी कि समुरास जाते ही बहू सारी गृहस्थी पर रानी बन कर बैठ जाय । भारत में भी ऐसा कभी न हुआ, अतः सम्राज्ञी यहाँ वैदिक सम्राट का स्त्रीलिंग है और इसका अर्थ है 'सहचरी, साथ में प्रबंध करने वाली ।' इससे वैदिक सम्राट का अर्थ सोलह आने स्पष्ट हो जाता है और इसे पाठक भली-भांति समझ जायेंगे कि सम्राट औरों के साथ में राज्य करने वाला था ।

अर्थात् सम्राट विद्वान्, सब जनता का अतिरि-
याला और सबकी रक्षा या पालन करने वाला होता
गया है—

प्र सम्राजं चर्यणीनामिन्द्रं स्तोता नर्यं गीमिः

इसकी टीका में सायण ने लिखा है—

चर्यणीनां मनुष्याणां मध्ये सम्य

अर्थात् मनुष्यों के बीच में जो विराजमान
गुणों से चमकता है। इसके साथ-साथ सम्राट की
है नरों को वश में रखता है अतः औरो से बड़ा
है। उनसे पता चलता है कि वह ऐसा नर था जं
अपने गुणों में श्रेष्ठ माना जाता था। सैटिन
समान ही मनुष्यों में प्रथम या श्रेष्ठ (Primu
जनता इन 'सम्-राजों' का भी उनके गुणों, उ
तथा जन-हित की दृष्टि से मूल्यांकन कर उनको
थी। वे जन्म से ही सम्-राट पैदा नहीं होते
कहा गया है—

चयं तद्वः सम्राज आ यणीमहे पु

अर्थात् '(हे विश्वदेवा !) हम तुमको सम्र
(अपने) पुत्र की भांति जनता (बहुतों) की रक्षा
विश्वदेवा सम्राट रूप से संबोधित किये गये हैं
गये। इससे पाठक सम्राट और साम्राज्य श
थे, यह जान गये होंगे। भारत में बौद्ध काल
समय तक गणतंत्र वर्तमान थे। कौटिल्य ने
पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी उनका उ
भारतीय भाषों में गणतंत्री थे। ऋग्वेद १०, १

नि सुधीव गणपते गणेषु त्वां आहुः

न ऋते त्वत् त्रियते किंचन आरे...

अर्थात् हे गणपति तू गण में आराम से
(बिना तेरी सम्मति के) हम छिपकर आट में
पति का महारम्य, क्योंकि वह अपनी मारं

संस्कृत के महापंडित, ये जर्मन !

(कुटिउस और चाकर नागल)

बटना श्रावः श्री नागल पहले की है । उस समय जर्मन (और सभी प्राच्य विद्या-विशारद) वैदिक तथा संस्कृत भाषा के क्षीरमागर का मोमह बना मयन करके वे जनमोन रत्न निकाल चुके थे कि इनके परिणामस्वरूप उनके सामने भारोपा भाषाओं का एक और विशालनर गागर आ गया जिसे मयकर और भी उत्तम रत्न निकालने की उन्हें सूझी । एक महापंडित कुटिउस भी भारोपा भाषाओं का मयन कर रहा था । उसने अपने बुझपे में आनी पोज पर चार चौद मगाये और एक ग्रन्थ लिखा जिगवा नाम था *Grundriss Der Griechischen Philologie* अर्थात् ग्रीक भाषा-शास्त्र की आधारभूमि । इस ग्रन्थ में उसने सात आठ सौ ग्रीक भाषा के ऐसे शब्द एकत्र किये जिसका प्रचार आर्य भाषाओं में प्रायः मर्वल था । उनमें मुते एक शब्द 'हलुम' मिला । यह ग्रीक भाषा का है, इसका अर्थ है सवण । यह मूल भारोपा भाषा का शब्द है । अर्थात् यह उस समय वर्तमान था जब आयरिश, ब्रिटेन, केल्ट, गौथिक, गॉल, आरमीनियन, स्लो, ईरानी, भारतीय आर्य आदि जातिया एक साथ एक देश में रहती थी और उस समय यह शब्द बोला जा रहा था । इसका प्रमाण यह है कि यह तीन साढ़े तीन हजार वर्ष पुरानी आर्य भाषाओं में वर्तमान है । लैटिन में इसका रूप 'साल' है । 'गालिस' भी मिलता है । गौथिक में नमक की 'साल्ट' कहते थे, पुरानी स्कैंडिनेवियन भाषाओं में भी इसका यही रूप था । आरमीनियन में इसका रूप बिगड कर 'अड' हो गया है । अंग्रेजी में 'सैल्ट', जर्मनी में 'जाल्ट्स' (Salz), फ्रेंच में 'सैल', पुर्तगाली में 'माल' आदि इसके रूप पाये जाते हैं । आर्य भाषाओं में नमक के ये समान रूप देखकर कुटिउस ने विचार किया कि क्या सवण का यह रूप भारतीय आर्य-भाषा में न रहा होगा ? उसके समय में किसी संस्कृत ग्रन्थ में, और स्वयं वेदा में, यह शब्द नहीं पाया गया था । इसलिए उसने लिखा कि वैदिक, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं में इसका समान रूप नहीं पाया जाता । किन्तु

इसलिये वैदिक साम्राज्य 'एम्पायर' नहीं था; वह तो एक प्रकार का गणतंत्र शासन था जिसमें शासन की बागदोर एकटने वाले निर्वाचित सदस्य सम्-राट् कहलाते थे। तुलनात्मक भाषा शास्त्र की दृष्टि से वैदिक और संस्कृत का अध्ययन करने से इस प्रकार के कई आश्चर्यजनक किंतु विशुद्ध और भ्रष्टात तथ्य प्राप्त होते। आवश्यकता है कि हम अब अपनी परछ और जांच पड़ताल निष्पक्ष होकर करें।

ऋग्वेद पढ़ने से पता चलता है कि उस समय के आर्यों में सह-अस्तित्व या सह-कारिता का सिद्धान्त जातीय जीवन के मूल में था। वैदिक ग्रामीण या ग्राम के प्रधान भी अपने ग्राम की उन्नति इसी एक सिद्धान्त के आधार पर करते थे। इस प्रकार के सह-अस्तित्व के लिये दो बातें प्रत्येक नागरिक के लिये अति आवश्यक हैं। पहला गुण है, प्रत्येक नागरिक के मन में यह भाव जागरित हो कि समाज की उन्नति होने से ही प्रत्येक व्यक्ति उन्नत और सुखी होगा, समाज के भीतर व्यक्तियों के संघर्ष से नहीं। समाज का नैतिक स्तर उत्तरेगा, तो नागरिक जो समाज का अंग है अवश्य डूबेगा। राख तो यह है कि—अगर नाव डूबी तो डूबोगे सारे, यह तथ्य हृदय में जम जाना चाहिए।

दूसरी बात है—समाज के अंग-अंग में सच्चाई और सहानुभूति का विस्तार। यह गुण प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए। केवल सच्चाई और सहानुभूति—इस एक गुण से मनुष्य मानव बन जाता है और सारे समाज के लिए कल्याण-कर रूप धारण कर लेता है। यह गुण होने पर व्यक्ति अपनी नहीं समष्टि की समृद्धि में अपनी उन्नति देखता है। पहले अपने पड़ोसी की समृद्धि चाहता है, फिर अपनी। फल होता है कि समाज और समाज के व्यक्ति साथ-साथ आनंद करते हैं तथा दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करते हैं। यह है सह-अस्तित्व का रूप जो कभी हमारे भारत की समृद्धि की आधार शिला थी—

सगच्छद्वं संवदध्व स वो मनांसि जानताम् ।

देवा मागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते ॥

संस्कृत के महापंडित, ये जर्मन !

(कुटिउस और वाकर नागल)

भटना प्रायः सो साल पहले की है। उस समय जर्मन (और सभी प्राञ्च विद्या-निशारद) वैदिक तथा संस्कृत भाषा के क्षीरसागर का सोलह आना मंथन करके बे अनमोल रत्न निकाल चुके थे कि इनके परिणामस्वरूप उनके सामने भारोपा भाषाओं का एक और विशालतर सागर आ गया जिसे मथकर और भी उत्तम रत्न निकालने की उन्हें सूझी। एक महापंडित कुटिउस भी भारोपा भाषाओं का मंथन कर रहा था। उसने अपने बुढ़ापे में अपनी खोज पर चार बाँद लगाये और एक ग्रन्थ लिखा जिसका नाम था *Grundriss Der Griechischen Philologie* अर्थात् ग्रीक भाषा-शास्त्र की आधारभूमि। इस ग्रन्थ में उसने सात आठ सौ ग्रीक भाषा के ऐसे शब्द एकत्र किये जिनका प्रचार आर्य भाषाओं में प्रायः सर्वत्र था। उनमें मुझे एक शब्द 'हलुस' मिला। यह ग्रीक भाषा का है, इसका अर्थ है लवण। यह मूल भारोपा भाषा का शब्द है। अर्थात् यह उस समय वर्तमान था जब आपरिश, ग्रीटन, केन्ट, गौथिक, गॉल, थारमीनियन, रुमी, ईरानी, भारतीय आर्य आदि जातिमा एक साथ एक देश में रहती थी और उस समय यह शब्द बोला जा रहा था। इसका प्रमाण यह है कि यह तीन साढ़े तीन हजार वर्ष पुरानी आर्य भाषाओं में वर्तमान है। लैटिन में इसका रूप 'साल' है। 'गालिस' भी मिलता है। गौथिक में नमक को 'साल्ट' कहते थे, पुरानी स्कैंडिनेवियन भाषाओं में भी इसका यही रूप था। थारमीनियन में इसका रूप बिगड़ कर 'अड' हो गया है। अंग्रेजी में 'सोल्ट', जर्मनी में 'जाल्ट्स' (Salz), फ्रेंच में 'सेल', पुर्तगाली में 'साल' आदि इसके रूप पाये जाते हैं। आर्य भाषाओं में नमक के ये समान रूप देखकर कुटिउस ने विचार किया कि क्या लवण का यह रूप भारतीय आर्य-भाषा में न रहा होगा? उसके समय में किसी संस्कृत ग्रन्थ में, और स्वयं वेदों में, यह शब्द नहीं पाया गया था। इसलिए उसने लिखा कि वैदिक, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं में इसका समान रूप नहीं पाया जाता। किन्तु

यदि कभी भारतीय आर्यों में इसका व्यवहार होता होगा तो वह शब्द 'सरस्' रूप में रहा होगा। यह उसने भाषा-ध्वनि तथा व्युत्पत्ति-शास्त्र के प्रमाणित सिद्धांतों पर स्थिर किया। उसकी यह बात उसके ग्रन्थ में ही पड़ी रही। प्रायः पाँच वर्ष की बात है कि मैं अपने कोश के लिए सभी प्राप्य और चार-पाँच अप्राप्य संस्कृत कोषों का अध्ययन कर रहा था। एक दिन अचानक देखता क्या हूँ कि अभिधान चिन्तामणि नामक हेमचंद्र सूरि के कोष में दिया गया है—'सवर्णं सरः' याने नमक को 'सरः' भी कहते हैं। अब इन आर्य शब्दों की आर्यता देखिए कि संस्कृत में सर का एक अर्थ तालाब भी है। ग्रीक हालुस शब्द का अर्थ भी छोटा समुद्र, बड़ा तालाब है। हमारी सरस्वती देवी सरस् से बनी हैं अर्थात् बुद्धिमती, जानवती हैं। इस प्रकार सरस् का एक अर्थ बुद्धि या ज्ञान है। ग्रीक 'हालेन' का अर्थ नमकीन पानी है किन्तु बहुवचन के रूप हालेस् का अर्थ है 'बुद्धि', 'ज्ञान'। लैटिन रूप साल के भी ये अर्थ हैं। इस हिमाय से संस्कृत 'मरस' की व्युत्पत्ति मर-स् ठीक है या स-रस् यह स्थिर करना होगा। भाषा-शास्त्र की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति ने हिन्दी के सैकड़ों शब्दों की व्युत्पत्ति बदल दी है। उनका मूल रूप हमारे सामने निखर आया है। यह है यूरोपियन पंडितों की सरस्वती, और सौ-सैकड़ा ज्ञानपूर्ण शोध का परिणाम। परमपंडित मेओर्ग कुटिउस की बाह्वाही के दौंगड़े बरसाइये कि सौ साल पहिले भाषा-शास्त्र के बल पर संस्कृत को सुसंस्कृत कर गया।

यह सत्य वह सौ साल पहिले कैसे ताड़ गया? उत्तर सरल है। उसको यह तथ्य मालूम हो गया था कि ग्रीक 'ह' अन्य यूरोपीय आर्य भाषाओं तथा भारतीय प्राचीन आर्य भाषा में 'स' रूप में पाया जाता है, और यूरोपीय आर्य भाषाओं का 'ल' भारत जाकर 'र' बन गया। यह भी वह अपने ज्ञान या विस्तृत अध्ययन के बल पर जान गया था कि ग्रीक 'ए' प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 'अ' हो जाता है। फिर क्या था? उस ऋषि ने देख लिया कि 'हलुस' का भारतीय रूप 'सरस्' ही हो सकता है।

अब एक दूसरे महापंडित की कथा सुनिये। किसी भाषा का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका एक ऐसा कोश होना चाहिए जिसमें शब्द की व्युत्पत्ति और उसका क्रमशः विकास सोदाहरण दिया गया हो। बोएर्टलिक और रोट नामक जर्मन विद्वानों ने १८५२-७५ तक ऐसा संस्कृत-जर्मन

बृहत्-कोश प्रकाशित किया। उसी समय शासमान ने वैदिक कोश रा-धुत्वात्ति निकाला। संस्कृत व्याकरण पर वीथ, बेनफे आदि सिख चुके थे। किन्तु इन व्याकरणों में पूर्णता नहीं आयी थी। इसलिए एक विद्वान् ने अपना अध्ययन और जीवन वैदिक और संस्कृत भाषा के व्याकरण को अर्पण कर दिया। यह पंडित वाकरनागल है। इसने छ. खंडों में, और प्रायः छः हजार पृष्ठों में अपना संस्कृत-व्याकरण प्रकाशित किया है। इसने छिटनी, बेनफे, मोनियर विलियम्स आदि व्याकरणों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, मेरो मम्मति में तो उसने स्वयं पाणिनि को पीछे छोड़ दिया है। उदाहरणार्थ, पाणिनि ने हमारी सख्याओं का रूप निरूपण नहीं किया है। वाकरनागल ने एक-एक संख्या-शब्द की वह चीरफाड़ की है कि उनका जीता-जागता रूप हमारी आंखों के सामने अद्भुत रूप से खड़ा हो जाता है। जहाँ प्रत्ययों का उल्लेख है, वहाँ वे नये नये प्रत्यय दिये हैं कि उनके प्रकाश से संस्कृत भाषा का नया रूप दिखायी देता है। कभी संस्कृत भाषा धोली जाती थी, अर्थात् यह जीवित थी। उस समय एक ही शब्द के कई रूप हो गये। ऋग्वेद में संधि के अर्थ जोड़, संध्या-काल, अंतर आदि हैं। किन्तु उक्त वेद में इसका अर्थ 'मेल, मिलाप, राजीनामा' नहीं है। अथर्ववेद इस अर्थ में सं-धा आया है। बाद की संधि का मुख्य अर्थ यही रहा। आज भी हिन्दी में संधि इसी अर्थ में चलता है, पर स-धा शब्द चलता नहीं। इसी भाँति बोली जाने के कारण, धन या मंपत्ति के लिए रै बना। धनी के लिए रेवत् नहीं रेवत् का प्रयोग किया गया। इससे पता चला कि कहीं रे और रै काम में आता था। रेवत् का अर्थ 'धनी कुल की संतान' है। रेवती का एक अर्थ 'धनवाली' है। रै का बोली में राय भी हो गया। रायस्काम में राय इसी अर्थ में है। सार यह कि वाकरनागल ने अपने बृहत् व्याकरण में इस एक शब्द के सभी रूपों पर विचार किया है और उन पर प्रकाश डाला है। कभी 'गम्' का अर्थ 'आना' भी था। अंग्रेजी 'कम' (come) इसका प्रमाण है, पर वाकरनागल ने ऋग्वेद और अथर्ववेद से दो स्थल उद्धृत किये हैं जिनमें नव-गत शब्द का अर्थ 'नया आया हुआ' है। वैदिक शब्द हमारी बोलियों में परम्परा से आये हैं। अवधी में यह नव-गत शब्द आज भी इसी अर्थ में बोला जाता है। अस्तु, वाकरनागल ने अपने व्याकरण में दस हजार से ऊपर संस्कृत और वैदिक शब्दों पर प्रकाश डाला है। वैदिक और संस्कृत की कोई विचित्रता उसने बिना प्रकाश डाले न छोड़ी। इस प्रकार इस जर्मन महापंडित ने स्वयं पाणिनि को मात दी है।

किन्तु इसकी एक बात ऐसी है कि इसने भविष्य को भी अपने ज्ञान के नयनों से देख लिया। वाकरनागल ने अपना व्याकरण (खंड १) १८९६ ई० में प्रकाशित करवाया। छित्तास्त या खत्ति भाषा बोगाजकोइ (टर्की) में इटो पर खुदी हुई मिली, प्रायः चालीस वर्ष हुए ह्योज्नी द्वारा पहले पहल पढ़ी गयी, बहुत बाद को मिली। जब खत्ति भाषा पढ़ी गयी तो पता चला कि इस प्रायः चार हजार वर्ष पुरानी आर्य-भाषा के बहुत से संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनके अन्त में 'र्' और 'न्' दोनों जोड़े जाते हैं। उदाहरणार्थ, खत्ति भाषा में रक्त के लिये 'एशर' शब्द है, और इनका दूसरा रूप 'एशन' है। पण्ठी में एशनम् होता है। इस सबसे पुरानी आर्य भाषा में ऐसा बहुत चसता था। ऋग्वेद में भी रक्त के लिए 'असृज्' शब्द है। यह कभी 'असृ' (असर्) रहा होगा। इसका दूसरा रूप 'असन्' है। ऋग्वेद में 'असृज्' का पंचमी और पण्ठी एक वचन 'अस्तस्', पण्ठी बहुवचन 'अस्नाम्' होता है। इससे 'असन्' रूप की पुष्टि होती है। यह तथ्य पाणिनि या संस्कृत के किसी अन्य व्याकरणकार को नहीं सूझा। वाकरनागल ने ही पहले पहल इस तथ्य का पता लगाया, और वह भी खत्ति भाषा का आविष्कार होने से बहुत पहिले। यह नियम प्रायः सभी पुरानी आर्य भाषाओं में मिलता है। वेद में 'ऊधस्', 'ऊधर्' और 'ऊधन्' रूप गोस्तन (udder) के लिये मिलते हैं। विद्वान् और विदुर का एक ही अर्थ है। विदुर का एक रूप विदुल भी पाया जाता है। दूसरा रूप विदुप् भी है। इन सबका अर्थ 'विद्वान्' है। धनुष का संस्कृत में धन्वन् और धनुर् रूप भी मिलते हैं। अब और देखिये व० अश्मन् का अर्थ 'पत्थर और आसमान' है। इसका दूसरा रूप भी कभी 'अश्मर्' रहा होगा, यद्यपि संस्कृत में यह रूप मिलता नहीं है। इस शब्द के प्राचीन अस्तित्व का प्रमाण अश्मरी 'पथरी रोग' का शुभ्रुत आदि वैद्यक के ग्रन्थों में पाया जाना है। 'अश्मरी' अश्मर् शब्द से ही निकल सकता है। ऐसे अन्य बीसियों शब्द दिये जा सकते हैं जो 'र्' और 'न्' में समाप्त होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ संस्कृत शब्द जो कभी 'र्' में समाप्त होते थे, उनमें एक और प्रत्यय 'इत्' जोड़ दिया गया और 'र्' का रूप ऋ हो गया। ऐसा एक शब्द 'यकन' है जो पाली में 'यक्त्' का रूप है। शब्दों का पण्ठी का रूप बहुधा मूल रूप होता है। संस्कृत या वैदिक में पण्ठी में 'यकनस्' पाया जाता है। इस 'यकन' का पाली में मूल रूप 'यकन' हो गया। यह शब्द कभी 'यक्र्' रहा होगा। इसके रूप लैटिन और ग्रीक में मिलते हैं। लैटिन में

इसका रूप जेकुर (येकुर) और ग्रीक में 'गेपार्' और अवेस्ता में 'याकत' है। इन सब में 'र' है। सो निश्चय ही 'यकृत्' का एक रूप कभी 'यकर्' रहा होगा। ऐसा दूसरा शब्द 'शकृत्' है। इसका एक रूप 'शकर्' रहा होगा, और दूसरा 'यकन' की भाँति 'शकन' या 'शकन्'। अब वाकरनागल के इस नये आविष्कार का माहात्म्य देखिए कि 'शकन' न मालूम कब का मर चुका है। वैदिक या संस्कृत में यह शब्द मिलता ही नहीं। किन्तु बाहरी देशी प्राकृत ! इस जनता की बोली में 'छगण' शब्द रह गया है। इसका अर्थ है 'गोमय, गोबर'। इससे देशी प्राकृत में 'छगणिया' शब्द निकला है। जिसका अर्थ है, 'गोइंठा, कंड़ा'। इससे स्पष्ट प्रमाणित हुआ कि अवश्य कभी कहीं 'शकृत्' का एक रूप 'शकन्' भी रहा होगा। इस छगण शब्द के प्राकृत ग्रन्थों में मिलने से यह निदान प्रमाणित हो गया कि इसका पूर्वज 'शकन' रहा होगा। 'छगण' हिन्दी में भी आ गया है और इसका अर्थ हिन्दी-शब्द-सागर में 'गोबर, कड़ा' दिया गया है। वाकरनागल को लाख बार धन्य-धन्य कहिये कि 'शकन' कब का मर गया, कब का दफना दिया गया और सारे साहित्य में लापता है, किन्तु वाकरनागल ने अपनी तीक्ष्ण ज्ञानचक्षु और प्रतिभा से उसे कब्र से निकाल लिया तथा जीवित कर दिया। आज यह शब्द जीता जागता खड़ा है और पुकार पुकार कर बता रहा है : 'हिन्दी का 'छगण' मेरा बशज है। मैं कभी बौता जाता था। किन्तु क्यों और कैसे मरा, यह स्वयं मैं नहीं जानता।' बताइये इन प्रकांड ज्ञानी को, जो भारतीय प्राचीन आर्य भाषा के भूत, वर्तमान और भविष्य के पदों खोज गया है, क्या कहा जाय ? इसके सामने हमारे परम पंडित पानी भरेंगे। संस्कृत और वैदिक भाषाओं का ऐसा महापंडित अभी तक दूसरा न जन्मा।

अब एक और आश्चर्य देखिये। जमीन शब्द फारसी से हिन्दी में आ गया है। स्वयं ऋग्वेद में पृथ्वी के लिये 'जमा' शब्द आया है। इससे एक रूप निकला है जामर्य 'जमीन संबंधी'। इसका रूप अवेस्ता की भाषा में 'जेमद्दिन' है जो बाद को 'जमीन' हो गया। इससे यह मालूम हुआ कि यह नियम सभी भारोपा भाषाओं के लिये लागू है। इसी प्रकार हिन्दी का 'नाड़ा' शब्द (जिसका अर्थ इजारबंद है) संस्कृत 'स्नावत्' 'स्नायु' अवेस्ता में 'स्नावरे' रूप में हैं। इस हिसाब से 'नाड़ा' की व्युत्पत्ति 'स्नावन्' के दूसरा आर्य रूप 'स्नावरे' से है। वाकरनागल ने अपनी प्रखर ज्ञानचक्षु से खत्ति (Hittite) भाषा के आविष्कार के पहले ही वह 'र' और 'न्' के परस्पर परिवर्तन का

नियम स्वयं प्राचीन भारतीय भाषाओं में देख लीया, और उसका स्वरूप हमारे सामने रख दिया । इस आविष्कार का लाभ हिन्दी के लिए भी महान् है । सब आर्य भारतवासियों का परम कर्तव्य है कि इस जर्मन ऋषि को कोटिश प्रणाम करें । इसके ऋण से वैदिक और संस्कृत भाषायें मुक्त नहीं हो सकती । जब तक उक्त भाषाओं का पठन-पाठन रहेगा तब तक वाकरनागस का ग्रन्थ 'प्राचीन भारतीय भाषाओं का व्याकरण' अमर रहेगा । मैं तो भारतेंदु की शैली पर यही कहूंगा :—

इन संस्कृतज्ञ जर्मनन पैं कोटिन हिन्दू चारिये ।

और विद्वान् अपने विषय के भले ही अछूरे हो पर जर्मन पंडित अपने विषय के सौ-सैकड़ा पूरे होते हैं, यह हमें कभी भूलना न चाहिए । यही नम्र निवेदन है । वराहमिहिर ने ठीक ही लिखा है :—

भ्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम् ।

ऋषिवत् तेषु पूज्यते ॥

उर्दू-संस्कृतज

बात १९२६ की है। मैं बर्लिन के एक बोर्डिंग हाउस में रहता था। मारे घर में कुलदम-बारह आदमी रहते थे। कलेवा करने भोजनालय में जाते थे। कुल दो मेज और दस कुशियां भोजन करनेवालों के लिये पड़ी थी। बहुधा कनेवा मकान मानकिन के साथ ही करने का अवसर मिलता था। एक दिन देखा कि डमका भाई आया हुआ है। यह भाई चित्रकार है और इसका अच्छा नाम है। चित्रकारी तथा रंगों की चर्चा छिड़ पड़ी। उसने कहा कि चित्रकारी में रंग-भेद जानना मुख्य काम है। रंग पहचानने लगे तो आप रंजक हो गये। उसने हम लोगों से कौने के अँधेरे का रंग बताने को कहा। हम लोगों ने काला, नीला, भूरा, आदि सब रंगों के नाम लिए पर उसने बताया कि यह काला कोना गहरे लाल रंग से चित्रित किया जाएगा। चित्रकार ने कुछ चित्र दिखाकर अपनी बात को माबित किया। इससे मुझे पता लगा कि ज्ञान और अज्ञान में बहुत बड़ा भेद है। इसके बाद पेरिस गया। विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ। आर्य भाषाओं से सम्बन्ध रखने वाले भिन्न-भिन्न शास्त्र पढ़ने लगा। पता चला कि यूरोप और एशिया की नाना आर्य-भाषाओं में बहुत साम्य है जो व्याकरण के रूपों में भी मिलता है। पता लगा कि अंग्रेजी 'इज', फ्रेंच 'एस्त' जर्मन 'इस्ट' 'अस्ति' के भिन्न-भिन्न रूप हैं। अंग्रेजी में 'अस्मि' का रूप 'एम' है। इस 'अस्ति' का प्राचीन फारसी में 'अहि', ग्रीक में 'एस्मि', लैटिन में 'सुम' रूप हैं। 'अस्ति' के रूप उक्त भाषाओं में क्रमशः 'अस्ति' 'एस्ति' और 'एस्त' हैं। 'ददामि' का अवेस्ता में 'दधामि', ग्रीक में 'दिदोमि' और लैटिन में 'दो' है। स्पष्ट है कि इन सबका धातु एक है। 'अहं' का अवेस्ता में 'अज' ग्रीक में 'एँगो' लैटिन में 'एगो' जर्मन में 'इप्' और अंग्रेजी में 'आइ' है। 'युष्मभ्यं' का अवेस्ता में 'यूस्महव्य' (दो), ग्रीक में 'हूमिन', लैटिन में 'बोमिस्' अंग्रेजी में 'यू' और फ्रेंच में 'यू' (वूस) हो गया है आदि। इस प्रकार भाषाशास्त्र के नाना अंगों का अध्ययन कर यह ज्ञान हुआ कि भारत में नाना आर्य भाषाओं का अध्ययन अध्यापन एकांगी है। पीटर्सबुर्ग प्रतिष्ठ संस्कृत-जर्मन कोश के एक महापठित सम्पादक ने सब कहा

था कि यूरोप में वेद की भाषा समझने में सायण के भाष्य ने विद्वानों की बड़ी सहायता की पर उसे स्वयं वैदिक और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान संकीर्ण रहा। क्योंकि आज हमें सब आर्य भाषाओं का ज्ञान है, इसलिए हम तुलनामूलक भाषाशास्त्र से वैदिक और संस्कृत भाषाओं के शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ लगा सक रहे हैं। यह पढ़कर मुझे उस चित्रकार तथा काले स्थान पर गहरा लाल रंग पीतने की उमकी सलाह याद आई। अहा ! अज्ञान ऐसा अघकार है कि हम रस्मी को साँप समझने लगते हैं। प्रकाश तो ज्ञान है और ज्ञान ऐसी ज्योति है कि वह एका-रे की भाँति अघकार के आचरण को छेद कर सर्वत्र गुप्त को प्रकट कर देता है।

कुछ दिन पूर्व नेहरूजी ने अपने एक भाषण में उर्दू को संस्कृतजन्य बताया था। लेकिन इन पर आश्चर्य प्रकट कर नेहरूजी के कथन को निराधार कल्पना बताया ठीक नहीं। इस विषय पर जिसको नाममात्र भी दिलचस्पी होगी वह इतना तो जरूर जानेगा कि मुसलमानों ने उर्दू के जितने भी इतिहास लिखे हैं, सबमें उन्होंने बताया है कि उर्दू भारत में पैदा हुई और यह भी ब्रज भाषा से जो स्वयं प्राकृत, पाली, संस्कृत और वैदिक भाषाओं की बेटी है। उर्दू के प्रसिद्ध लेखक स्व० मुहम्मद हुसैन 'आजाद' को लीजिए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आबे ह्यात में अस्सी साल पहले लिखा था.—

'इतनी बात हरक़त्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खास हिंदोस्तानी ज़बान है। लेकिन वह ऐसी ज़बान नहीं कि बुनिया के परदे पर हिंदोस्तान के साय आई हो। इसकी उम्र आठ सौ बरस से ज्यादा नहीं है। और ब्रज का सज्जा-ज़र इमका घतन है। तुम खयाल करोगे कि शायद इस भीरास कबीरों की सनद संसकिरत के पास होगी और यह ऐसा बीज होगा कि यहीं फूटा होगा, और यहीं फूला-फूला होगा, लेकिन नहीं। अभी मुराग आगे बसता है। सब जानते हैं कि हिंदोस्तान अगरचे बेहिम्मतों और थाराम-तलवी के सनद से बदनाम रहा मगर यावज़ूब इसके मुहज़ज़ब कबीरों में हमेशा से खुबा रहा है। धुनाँवे इसकी सर-सज्जी और ज़रखेजी और एंतबाल-हवा ने बलाये-जान होकर हमेशा इसे गैर-कबीरों की घुड़दोड़ का मैदान बनाये रखा है। पस, बालाए किरन-कि हर बात का एक पता पताल तक निकालने वाले हैं—उन्होंने जयानों और कबीरों निशानों से शाबित किया है कि यहाँ के असली वाशिदे और लोग ये। एक

जबरदस्त कौम ने आकर माहिस्ता माहिस्ता कुल मुल्क पर कब्जा कर लिया यह पतह्याब गालिबन जैहून सैहून (?) के मैदानों से उठकर और हमारे गुमास्ती पहलव उलट कर इस मुल्क में आये होंगे। उस जमाने के गीत और पुरानी निशानियाँ देख कर यह भी मालूम किया है कि वह लोग दिल के बहादुर, हिम्मत के पूरे, मूरत के बजोह, रंग के गोरे होंगे और उस जमाने की हैसियत यमूजब तालीम-याफला भी होंगे। मौके का मुकाम और सर-सब्ज जमीन देखकर यहीं जमों गौर हुये। इस कौम का नाम एरियन था। और अजब नहीं कि इनकी जवान यह हो जो अपनी असल से कुछ कुछ बबल कर अब ससफीरत कहलाती है। यही लोग हैं जिन्होंने हिंदोस्तान में आकर राजा महाराजा का खिताब लिया। ईरान में ताजकयानी पर दरपश काययानी लहराया आदि आदि।

आजाद साहब ने यहाँ अपनी खोज का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसे दानाये-फिरंग-जो हर यात का पता पतान तक निकालने वाले है उन्होंने जवानो और कदीमी निशानो से साबित किया है। यह है उर्दू भाषा की उत्पत्ति का स्वय उर्दूवासों द्वारा माना हुआ मिद्दान। अगर पं० जवाहर लाल ने उर्दू के सम्बन्ध में वही सिद्धांत दुहराया तो क्या पाप किया? उन्होंने वह मधाई हमें बताई जिसे अभी तक किसी हिंदी भाषा और माहित्य के इतिहास निखने वाले ने न लिखा तथा जो अवश्य लिखा जाना चाहिये। अब इसका दूसरा पहलू देखिये

हान में हमारे मित्र बुतगानिन और स्ट्रुवेव भारत आये थे। उन्हें श्री दुर्गादत्त अग्रवाल ने कनकने में एक 'भमर्पण' दिया था। इसके त्रिपय में पत्रों में छया 'जिसमें आधुनिक रुमी भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा के वाक्यों के अद्भुत साम्य के उदाहरण दिये गये हैं'। नेखक को मालूम होना चाहिये कि रुमी भाषा आदि-आर्य भाषा की बेटी है और संस्कृत भी उन्नी की पुत्री है। सो, दो-चार सौ उन शब्दों का साम्य स्वाभाविक है जो संसार की माठ-सत्तर आर्य भाषाओं में आदि आर्य भाषा की निधि से आये हैं। उदाहरणार्थ इस भमर्पण के प्रथम वाक्य 'तौत,' 'वाश,' 'दोम,' 'एतत्,' 'नाश,' 'दोन,' ने 'तौत' अंगरेजी में 'टैट,' रूप में मिलना है क्योंकि अंगरेजी भी आर्य भाषा है। 'वाश' का लैटिन रूप 'वोग' और फ्रेंच 'वू' में निकला 'वो' है। अंगरेजी के 'यू' 'गुअर' इमी के रूप हैं। यूरोप की आर्य भाषाओं में ये रूप संस्कृत से

मिलते हैं। आज का रूमी 'नाज़' पहले 'नसु' था। यह षष्ठी का रूप है। अब 'सै' देखिये। 'सै' का अर्थ पहले क्या था? शीक 'स' नया और अवेस्ता में 'ची' क्या है? हमारी संस्कृत में 'किंचिद्,' 'क्वचित्' आदि में यह रूप वर्तमान है। अब रूमी में 'सै' का अर्थ 'वह' हो गया है, जो नया होने के कारण संस्कृत का समानार्थक नहीं माना जा सकता। 'घाम' रूमी 'दाम' नहीं है। प्राचीन स्लाविश में यह 'दोमु' था अब 'दोम' है जो लैटिन 'दोम' का सगा-सम्बन्धी है। 'घाम' से कुछ दूर। इसी प्रकार अन्य रूमी शब्दों की स्थिति है। इसके अतिरिक्त हिंदी-रूसी कोष देखकर पता चलता है कि हजार दो हजार शब्दों में एक शब्द संस्कृत या हिंदी के निकट मिलता है। इस समता पर हमारे पत्रों में लेख छपे—'क्या रूमी संस्कृत बोलते हैं?' अब यदि प० जवाहरलाल ने कहा कि उर्दू संस्कृत की बेटी है तो इसमें भूल कहा आ गई? रूसी भाषा में हजार में तीन-चार शब्दों में 'संस्कृत' में साम्य मिलता है, इस लिये वह, भाषा शास्त्रियों द्वारा वैदिक और संस्कृत के बहुत नजदीक गमनी जाती है। मारी भाषा में संस्कृत से मिलनेवाले अधिक से अधिक चार पाँच सौ शब्द हैं, उस पर हमें यह भ्रम होने लगा है कि रूस वाले संस्कृत बोलते हैं। पर उर्दू में हजारों शब्द आदि आर्य भाषा के ऐसे हैं कि जो संस्कृत के सबसे नजदीक हैं और परस्पर बहुत सम्बन्धित हैं, तब भी, हमारे विचार से, वे विदेशी हैं। क्या वे रूसी से भी दूर हैं? बीप तथा फ्रैंक पंडित व्युर्नूफ ने सिद्ध किया है कि संस्कृत के सबसे नजदीक फारसी है और तब रूमी। रूमी भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव पुरानी फारसी का है। उदाहरणार्थ रूमी में ईश्वर को 'बीग' कहते हैं। पुरानी फारसी में इसे 'बग' कहते थे जो वैदिक 'भग' का फारसी रूप है। पाठक ईराक की राजधानी बगदाद का नाम जानते होंगे, यह 'बगदाद' फारसी में 'बगदात्' कहा जाता था अर्थात् ईश्वर द्वारा 'सृष्टि'। रूसी भाषा में 'बीग' प्राचीन फारसी से गया। यह मत सभी-भाषा-शास्त्रियों का है। पारसियों के धर्म-ग्रन्थ अवेस्ता की भाषा प्रायः संस्कृत है। उसमें और वैदिक भाषा में उतना ही भेद है जितना उच्चारण के कारण हिंदी और बंगला में। एक उदाहरण लीजिये। अवेस्ता के उन्नीसवें सूक्त (यस्म) की पहली ऋचा यो है—

श्मइश्वा मेउंश् उर्दा मेरेमद, कहमाइ या श्वरोश्त्रूम ।

सस के मा तशत् आ मा अएशेमो हजत्वाये रेमो आहुशुचा बेरेचा तेबिरचा,
नोइत् मोइ वास्ता

श्मत अयो अथा मोइ सास्ता बोह्र वास्तुरवा ।

इसका अन्वय इस प्रकार है—गोः उर्वा युष्मभ्यत् अगृजद्, कस्मै मा अग्रजध्रम ? क. माम् (मा) अतसत् इष्मः सहस् आजुषु : घष च तवस् च, आ माम् रमन्ते । इमद् अन्य. नोइत मे वास्ता (अस्ति) । अयं मे बहु, वास्त्रयम् शमत । इममे गेरेमदा का घातु पाणिनि के घातुपाठ में 'गज' शब्दापे है । यहा यही अर्थ है । 'तस' (तस) उपच्छय है । 'अऐशमो' वेद का 'इष्म' है जो इष-भ है । अर्थ है मुख की इच्छा जो सफल हो । 'हजस' का घृति-नियमों के अनुसार सहसु=ताकत होता है । फारसी में हमारे 'स' का 'ह' और 'ह' का 'ज' होता है । छोड़े अपवाद भी है । 'सिधु' का 'हिंदु' और 'मप्ताइ' का 'हप्ताह' हो जाता है । 'दम=युष्म=शुभा' । 'रेमो=रेमे', इसका वास्तविक फारसी अर्थ 'रम्णाति ब्रह्मकर्मा' है जो मास्क ने दिया है । (नि ११, ११) । 'वास्त्रयम' का अर्थ शरण, निवास है । यह 'वस आच्छादेन' और 'निवासे' से है । हममें छोड़े फेर-फार के साथ वैदिक भाषा की झलक स्पष्ट है । और एक बात उर्दू को बिदेशी भाषा मानने वालों के लिए कुछ अजीब-भी लगेगी क्योंकि आज हम अपने को अन्य देशों से बिल्कुल अलग मानने लगे हैं । यास्क के समय तक संस्कृत और फारसी भाषा का साम्य व्याकरणकारों को मालूम था निश्चित दो, २ में लिखा मिलता है —"अथापि प्रकृत्य एवंकेषु भाष्यते विवृत्य एकेष । शवतिर्गति-कर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते । विकारम-स्यामेव भाष्यन्ते शव इति । इसका अर्थ हुआ कि कंबोज में 'शवति' जाने के अर्थ में है और भारत के आर्य केवल 'शव' का व्यवहार करते हैं, इसकी घातु भूल-गा गये है । 'शव गती' घातुपाठ में है, परंतु हम अभी तक यह नहीं जानते कि 'शव' के मूल में यह घातु है । अब मजा देखिये कि 'शव गती' पुरानी फारसी में भी है और कंबोज फारस का एक प्रदेश था जहाँ के राजा गोमात को दारियस ने जीता और इस विषय का शिलालेख और पित्त बहिस्तून में आज भी मौजूद है । इस एक वाक्य में पता लगता है कि ईरानी और संस्कृत मूल में एक थी । इसके प्रमाण बीमियो हैं फारसी 'अश्व', 'नाभ' 'नर' 'मादा', 'कबूतर', 'किरम', 'हृष्ट', 'हृकरद्' 'अहमे', 'दमा (शुभा)', 'हवरे' और 'ह्व' संस्कृत में 'अश्व' 'नाभि', 'नर', 'माता' 'कपोत' 'कृमि', 'सप्त', 'सहन', 'अस्मै', 'युष्मा' 'स्व' (सूर्य) और 'स्व' हैं । खुदा हमारा स्वधा है । 'मेह' प्राकृत 'मेह', 'विचा' = प्रा० 'विहवा', 'मै' = प्रा० मय, नमाज = यै० नमोवाच, 'पाक' = पाक, आदि आदि जर्मन् विद्वान पील हीन ने 'ऐसे डेढ़ हजार' शब्दों की 'सम्पुत्पत्तिक शब्दावली' बनायी है । इस दशा में हमें थोड़ा उदार बनना चाहिये

और जगतके भाषाशास्त्री विद्वानों के साथ मानना चाहिए कि हमारी सस्कृत के रूसी से भी निकट फारसी है। इंडो-इरानियन वर्ग एक ही माना जाता है। तब जवाहर लाल जी की मृत्यु और प्रमाणित बात को स्वीकार करने के बजाय उन्हें अज्ञानी बताना सज्जा का विषय होगा। अरबी की बात दूसरी है। वह आर्य-भाषा नहीं है। किन्तु हिंदी-शब्दसागर में पाँच-सात हजार शब्द अरबी भी दिये गये हैं जो हिंदी में आ गये हैं। एक अरबी शब्द 'केटुभ' स्वयं पानी में किताब के स्थान पर आया है। इस 'केटुभ' का प्रयोग कबीर ने 'कितेब' रूप में किया है। इस विषय पर कि फारसी और हिंदी का मूल एक ही है, कहा तक लिखा जाय ? श्लेगल, बीप से लेकर आधुनिकनम भाषाशास्त्री पामर, बरो, सुनीनिकुमार, काले तक सब का एक मत है और हजारों पुस्तकें सब यूरोपियन और कुछ भारतीय विद्वानों की, इसका प्रमाण देती हैं। सब तो यह है कि इस पर बहुत लिखा जा सकता है, बाइड क्या पार नहीं सहई।

यह हम मानते हैं कि रूसी सस्कृत के नजदीक है। किन्तु भाषा शास्त्री यह मानित कर चुके हैं कि यद्यपि रूसी जनम् वर्ग की भाषा है जो चेकोस्लो-वाकिया से ईरान और भारत तक बोली जाती थी और इस समय भी बोली जाती है। यूरोप की अधिवाश भाषाएँ 'केंटुम' जाति की हैं। ग्रीक में 'शत' की 'एकतातेन' और लैटिन में 'केटुम' कहते हैं। रूसी में 'सत' अवेस्ता में 'सतम्' और वैदिक 'शतम्' एक हैं। पर सिद्ध यह हुआ है कि फारसी सस्कृत के निकटतम है और हमी निश्चयतः। यह तो ठीक है किन्तु अब उर्दू पर थोड़ी दृष्टि डालें, एक शेर लीजिये :-

पिता में आशिकारा हमको किसकी शाकिदा चोरी।

खुदा की गर नहीं चोरी तो फिर बंदे की क्या चोरी ॥

इसमें मैं शब्द सब से निकला है। यह शब्द प्राकृत में भी सब से मझ या मय हो गया है जिसका अर्थ 'शराब' है। आशिकारा शब्द आबिष्कार से बना है। खुदा शब्द सं० वै० स्वधा से बना है। स्वयं जो अपने को धारण करता है, उसे स्वधा कहते हैं। फारसी में स का ह या ख हो जाता है, जैसे—स्थाप का खाय और शुभ का खूब। बंदा शब्द संस्कृत घातु बंध् का एक रूप है। इस शेर में उक्त फारसी शब्द मूल आर्य भाषा से आये हैं और सस्कृत से मिलते जुलते हैं। इनके अतिरिक्त नर, मादा, तिश्ना (=तृष्णा), काम (=सं० काम), कबूतर (=सं० कपोत) आदि शब्द स्पष्ट ही आर्य-मूल से निकले हैं।

ऐसे सैकड़ों शब्द फारसी में आर्य-मूल से निकले हैं। उर्दू में मघ्र से नरम, चर्म से चरम आदि शब्द भी संस्कृत के ही हैं। शाह शब्द अवेस्ता के क्षायय से निकला है और यह क्षायय, वैष्वातु क्षि 'राज करना' से बना है आदि आदि सैकड़ों-हजारों शब्द हैं जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से मिलते जुलते हैं या उससे निकले हैं। इस कारण ही भारत और ईरान की भाषाओं को यूरोप के भाषा शास्त्री विद्वान् भारीरानी कहते हैं और यह मानते हैं ये दो भाषाएँ आर्य परिवार में अन्य सब भाषाओं से अधिक मिलती-जुलती हैं। इस कारण उर्दू के अधिकांश शब्द जो फारसी से आये हैं, संस्कृत-ज हैं। यह हमें मानना चाहिए।

भगवान की वाणी में अर्थ-परिवर्तन

श्रीमद्भगवद्गीता भगवान की वाणी है। महाभारत के समय युद्ध क्षेत्र में कृष्ण-अर्जुन के बीच जो वाद-विवाद हुआ था उसका नाम भगवद्गीता रखा गया। इस कारण गीता की भाषा विशुद्ध संस्कृत है। यदि हम शुद्ध वाणी बोलने का प्रयास करते तो गीता के वाद की संस्कृत तथा वर्तमान हिन्दी में गीता के शब्दों का एक ही अर्थ बना रहता। भाषा-शास्त्र का नियम है कि शब्दों का अर्थ समय के प्रभाव में और मनुष्य की जीभ, कान, कण्ठ आदि ध्वनियुक्त दोषपूर्ण होने के कारण शब्दों में बहुधा ध्वनि तथा शब्दों के अर्थ में महान् परिवर्तन आ जाता है। दृष्टिगो देखिये कि भगवान की वाणी का अर्थ भी वाद की संस्कृत और हिन्दी में कुछ का कुछ हो गया है। कई स्थानों पर तो यह अर्थ हास्यास्पद बन गया है। उदाहरण के लिए गीता का एक पद लीजिए :—

तेषां निर्यान्निमुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।

नई संस्कृत या हिन्दी के अनुसार अभिमुक्त उसे कहते हैं जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मामला चलाया गया हो। निर्या अभिमुक्त वह है जो दिन में तो किसी कसूर के कारण अदालत में हाजिर किया जाता हो और रात्रि में हवालात की दृष्टि खाता हो। उक्त श्लोकाद में भगवान ने जो निर्यान्निमुक्त का प्रयोग किया है, क्या वह आजकल के अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है ? जब हम अभ्यर्थता, अभिवन्दना, अभिमन्त्रण, अभिराम, अभिमत, आदि शब्दों में देखते हैं कि उक्त शब्दों में अभि- जोड़ने से इन शब्दों का अर्थ 'सुन्दर' बन जाता है तो-मुक्त के आगे अभि-प्रत्यय लगाने से उसमें क्या बुराई हो गई ? अब प्रश्न उठता है कि क्या कृष्ण ने उत्तम योगी को अभिमुक्त कह कर अर्थ में बुराई पैदा की या सुन्दरता ? जब सर्वत्र अभि-से शब्दों में सुन्दरता पैदा होती है तो अभिमुक्त के अर्थ में असुन्दरता कैसे आ गई ?

गीता में नित्याभियुक्त का अर्थ है 'जिनका मन नित्य भगवान में ही लगा रहता है।' इसमें अभि- उपसर्ग का अर्थ ठीक ही है। शनैः शनैः हमारे अज्ञान के कारण आज अभियुक्त शब्द का अर्थ कुछ का कुछ हो गया है। गीता में लिखा है :—

‘सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि’

इसमें कृतान्त शब्द का उपयोग बहुत ही उचितरूप में किया गया है। कृतान्त शब्द कृत-अन्त है जिसका अर्थ है ‘सिद्धान्त’। सिद्धान्त का अर्थ है ‘जिसका अन्त या निदान सिद्ध कर लिया गया हो’। इसी प्रकार कृतान्त का अर्थ हुआ ‘वह पदार्थ जिसका अन्त या निदान पक्का कर लिया गया हो’। अब यह अर्थ संस्कृत कोषों तक में नहीं पाया जाता। इन कोषों में है : कृतान्तो यमुना धाता अर्थात् कृतान्त यम का नाम है। पाठक देखें कि भगवान ने कृतान्त का जिस अर्थ में प्रयोग किया है वह आज नदारद है। केवल मोनियर विलियम्स ने अपने कोष में सगत अर्थ दिया है। हिन्दी कोषों में तो कृतान्त का अर्थ दिया है : ‘यम आदि’। इस स्थल में कृतान्त का अर्थ है : ‘वह साख्य दर्शन जिसके विषय में विद्वानों ने सारे विश्व का विदित ज्ञान मथकर पक्का निदान या सिद्धान्त निकाल लिया हो’। यह अर्थ व्युत्पत्ति-सम्मत भी है। इस शुद्ध अर्थ को हमने भुला दिया है। अब कृतान्त उस यम के लिए आता है ‘जो विश्व के सब जीवों को मारकर उनका अन्त कर देता है’।

एक धीरे शब्द जो हमने गीता में प्रयुक्त किए हुए अर्थ में एकदम भुला दिया है वह है विषम। इस विषम की व्युत्पत्ति वि-षम है जिसका अर्थ है ‘वह पदार्थ या स्थिति जिसने मनुष्य की स्थिरता या समता का सन्तुलन बिगाड़ दिया हो’। गीता में निम्न पद आया है जिनमें उक्त शब्द प्रयुक्त हुआ है :—

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

इसका अर्थ है : ‘हे अर्जुन ! तू इस समय महान् संकट में पड़ा हुआ है, तेरे पास ऐसे गन्दे विचार कैसे आए ?’ यहाँ पर विषम का अर्थ ‘धोर संकट’ है। ऐसा मानूँ पड़ता है कि इस शब्द के अर्थ की परम्परा महाभारत काल के बाद अधिक समय तक न चल सकी। प्राकृत और अपभ्रंश में इसकी परम्परा बहुत ही क्षीण दिखाई देती है। पुरानी हिन्दी में मुझे यह शब्द अभी

तक गीता में प्रयुक्त हुए अर्थ में नहीं मिला। प्राकृत और हिन्दी में यह विशेषण ही माना जाता है। गाठक देख रहे हैं कि गीता में यह शब्द नाम या मज्ञा है। इस सबका अर्थ यही है कि भारतीय भाषों ने प्राचीन संस्कृत की परम्परा ठीक न रख सकने के कारण गीता के शब्दों का प्रयोग छोड़ दिया और उसका अर्थ बदल दिया। यह कार्य भले ही भगवान् की वाणी के सम्मत न हो; किन्तु भाषा-शास्त्र सम्मत अवश्य है। भाषा शास्त्र ने बताया है कि शब्दों के अर्थ मूल में जो कुछ भी हो, समाज उनके अर्थ में उत्कर्ष और अपकर्ष ला देता है।

हिन्दी में कार्य का एकमात्र अर्थ रह गया है 'काम'। प्राकृत में इसका रूप कज्ज है जिसमें हिन्दी में काज बना है। हिन्दी में काम-काज शब्द भी चलता है जिसमें एक रूप काम-काजी भी बनता है जिसका अर्थ है : 'बन्धी तरह काम करने वाला'। इन सब में काज का अर्थ काम रह गया है। अब गीता का श्लोक लीजिए :—

कार्यं कर्म करोति यः ।

इस पद का अर्थ है 'जो करने योग्य काम करता है'। यहाँ कार्य का अर्थ 'काम' नहीं है। इसका अर्थ है 'करने योग्य कर्तव्य, कर्म'। हिन्दी भाषा में हम कार्य, काज, कर्म, काम आदि शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। गीता वाला अर्थ कभी का विस्मृति के गर्भ में लीन हो गया है। गीता में एक स्थान पर आया है :—

पापानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।

सावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥

इस श्लोक में उदपान का अर्थ 'कुआँ' है। इस शब्द में उद और पान दो भिन्न-भिन्न शब्द हैं। उद का अर्थ 'पानी' और पान वास्तव में पा 'पीना' का एक रूप है। जिस प्रकार पा के अन्य रूप पान्नि, पात्र, आदि मिलते हैं उसी प्रकार यह पा-न भी एक रूप है। इसका अर्थ है 'पात्र'। पानी के बड़े पात्र का नाम भी 'कुआँ' है। इसका प्रयोग छान्दोग्यपनिषद् तथा महाभारत में ही हुआ है, उसके बाद संस्कृत भाषा में यह शब्द मर गया है। हिन्दी में तो हम पान बनाते हैं। हिन्दी पान संस्कृत में पर्ण है। इसका गीता के पान से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही यह हिन्दी कोषों के अनुसार 'पीने' या

‘शराब पीने’ का पर्यायवाची है। इसका तो केवल मात्र अर्थ है ‘वह सुरक्षित स्थान या पात्र जिसमें किसी पेय पदार्थ की रक्षा की जाती हो’।

अंग्रेजी में पुल के लिए ब्रिज (Bridge) शब्द है। इस ब्रिज के हिज्जे है Bridge जिससे पता चलता है कि यह शब्द ‘चलना’ रूप से बना होगा जो अब नहीं मिलता।

हिन्दी में हमारी चेष्टा विफल हुई का अर्थ होता है : ‘हमारा यत्न व्यर्थ रहा’। हिन्दी की एक बोली कुमाऊँनी में चेष्टा का अर्थ ही बदल जाता है। इनमें चेष्टा का अर्थ ‘स्त्रियों के मछरे’ हो जाता है। पंचतंत्र में निम्न पद है :—

‘आकारंरिङ्गितं चेष्टया वस्तुया भाषणेन च’

इसका अर्थ है ‘मनुष्य के मन की स्थिति आँख, नाक, आदि इङ्गितो तथा बोलने के वंग से ताड़ ली जाती है। हम जल पीते हैं और हमारे बंगाली भाई जल खाते हैं। गीता के शृजिन का अर्थ है ‘वह मनुष्य जो समाज कल्याण में वर्जन करने योग्य काम करना है’। इसका दूसरा अर्थ ‘वर्जन करने योग्य काम’ है।

हिन्दी में हम परिभाषा का अर्थ करते हैं : ‘किसी ज्ञान या विज्ञान में प्रयुक्त विशेष शब्दों का स्पष्टीकरण या खुलासा।’ यह शब्द संस्कृत व्याकरण में भी काम में आया है; किन्तु गीता में इस परिभाषा शब्द के स्थान पर भाषा शब्द आया है। निम्न श्लोक कई दृष्टियों से विचारणीय है :—

स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केवच ।

स्थित धीः किं प्रमायेत किमासीत शजेत किम् ॥

इस श्लोक में अर्जुन भाजकल की हिन्दी में पूछते हैं : ‘स्थित-प्रज्ञा वाले पुरुष की परिभाषा कैसे की जाएगी?’ अर्जुन ने परिभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उसने केवल भाषा शब्द के परिभाषा शब्द का बोध कराया है। भाषा-शास्त्र का एक नियम यह है कि भाषा जितने सक्षिप्त और ओजस्वी शब्दों का प्रयोग करेंगे वे उतने ही अधिक प्रभावशाली होंगे। वैवाकरणों का कथन है : अथे मात्रा सापथेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते धैर्याकरण। अर्जुन ने परिभाषा के स्थान पर भाषा कह कर यही महत्त्व का काम किया है। भाषा शब्द भाष धातु से निकला है। धातु पाठ में आया है : माय इयक्तायां वाचि

अर्थात् भाषा का अर्थ है 'व्यंजक बात कहना' अर्थात् ऐसी बात कहना जिससे अपना अर्थ स्पष्ट हो जाय। इस दशा में भाषा में परि लगाने की क्या आवश्यकता है, आहम्बर छोड़ने में ही सब की शोभा है। भगवान् कृष्ण और अर्जुन की वाणी में बड़ी स्पष्टता है, और उनके शब्दों का चयन बहुत ही उत्तम है। अब और देखिए—इम श्लोक से एक रहस्य और खुलता है, भगवान् के समय की सत्कृति में एक ही शब्द संज्ञा और विशेषण भी होता था। आजकल हम गरीब गया वाक्य अधूरा ही समझते हैं। गरीब भावमी गया कहने से वाक्य पूरा माना जाता है; क्योंकि केवल गरीब शब्द संज्ञा नहीं; बल्कि विशेषण है। हिन्दी शब्द-सागर में गरीब शब्द केवल विशेषण बताया गया है और इसका अर्थ दिया गया है—'नम्र, दीन, हीन, दरिद्र, निर्धन, कंगाल,' ये सभी शब्द विशेषण हैं। इनके आगे संज्ञा शब्द न रहने से वाक्य अधूरा ही रह जाता है। ऊपर के श्लोक में देखिए स्थित-प्रज्ञ विशेषण और संज्ञा दोनों हैं। इसके अर्थ हैं 'स्थिर बुद्धि तथा स्थिर बुद्धि वाला'। ऐसे ही शब्द समाधिस्थ और स्थितधी भी है। आप यह भी देखेंगे कि इन तीनों शब्दों के अर्थ एक ही हैं तथा ये तीनों शब्द संज्ञा तथा विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक शब्द वाप है जो स्वयं भगवान् के मुह से निब्रमा है। गीता में एक श्लोक है —

भुजगते ते स्वर्घ पापाः ये पबन्धात्मकारणात् ।

इसका अर्थ है 'जो पारी केवल अपने लिये भोजन बनाते या बनवाने हैं, वे पाप खाते हैं।' यहाँ पापाः वाप शब्द का बहुवचन है और वाप दुष्टान को कहते हैं; किन्तु इन म्यान पर पापाः का अर्थ है 'पापी लोग'। देशाती हिन्दी में गरीब जा रहा है बनता है उर्दू में गरीब गुर्बा जा रहे हैं पनना है, किन्तु छाड़ी बोली में गरीब बेवम विशेषण ही रह गया है।

वाप का ही अर्थ सीजिये। यह हिन्दी बोली में 'वह बर्ष त्रिगता पन इन मोर और परलोक में अशुभ हो; धर्म या पुण्य का उल्टा, मुग बाम, गुनाह, पाउक' अर्थ में दिया गया है, किन्तु भगवान् ने वाप का एव अर्थ 'पारी' भी दिया है। इस कारण मसूत-अपेजी कोय में वाप का अर्थ : 'Sin, & wicked man' दिया है। गेद है कि हम हिन्दी भाषा-भाषी भगवान् की वाणी में विशेष साध नहीं उठा करें।

— — —

भारतीय आर्य भाषा का यूरोप में राज्य

अति प्राचीन समय में एक बहुत बड़ी धीन के किनारे काश्यप मुनि रहते थे। उस झील या छोटे सागर का नाम काश्यपमीर पड़ा, जिसका रूप धीरे-धीरे बिगड़ते-बिगड़ते इतना बदल गया कि उसे पहचानना कठिन हो गया। इस काश्यपमीर को संकड़ो वर्षों से काश्मीर कहते हैं। यह भारतीय आर्य भाषा का जिक्र है, जिससे पता लगता है कि कभी 'मीर' शब्द भारत में भी झील या छोटे सागर के अर्थ में काम में लाया जाता था। किंतु वैदिक या संहित में यह शब्द नहीं पाया जाता। हां यूरोप की भाषाओं में आज भी इसका अस्तित्व है। अंग्रेजी में 'मेरीन' या 'मेरीटाइम' का अर्थ है 'सागर संबधी।' फ्रेंच 'मैर,' इटालियन 'मारे,' रूसी 'मोरा,' जर्मन 'मैर' आदि इसी मीर के नामा प्राकृत रूप हैं। जर्मन भाषा में कास्पियन सागर को, जो वास्तव में एक बड़ा झील है, कासीशेस भंडर कहते हैं, जो वास्तव में 'काश्यपस्य मीरः' का जर्मन रूप है। इस द्विधा में पता नहीं चलता कि काश्यप ऋषि का मूल देश कौन है? हा, राजतरंगिणी से यह पता चलता है कि काश्मीर में पहले सागर था जिसे काश्यप ऋषि ने बरामुला (वाराहमूल) के पास नहर खोद कर बहा दिया और पानी सुखा कर वहां ब्राह्मणों को बसा दिया। पर इस दंत कथा से कुछ निर्णयात्मक पता नहीं लगता कि महर्षि काश्यप वास्तव में कहा बसते थे? क्योंकि काश्मीर से भी अधिक स्पष्ट रूप में उनका नाम कास्पियन सागर में अमर कर रखा है। यह जो भी हो, मीर शब्द के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात सिद्ध होती है कि कुछ शब्द जिनका अर्थ भारत में लोप हो गया है, यूरोप की आर्य भाषाओं में वर्तमान है। फारसी में 'लव' होंठ को कहते हैं। अंग्रेजी में 'लिप्' लैटिन में 'लाब+रूम, लाम+इयुम' इस भाति यूरोप की प्रायः सब भाषाओं में यह शब्द है, पर भारत में 'लप्' तो नहीं है? लपति का अर्थ है बोलना। इन बातों से स्पष्ट है कि कुछ आदि आर्य शब्द भारत से लोप हो गये हैं। पर इसमें संदेह नहीं कि जितने आदि आर्य शब्दों की रक्षा भारतीय आर्यों ने की है उतनी ईरानी शाखा को छोड़कर, आर्यों की किसी अन्य शाखा ने नहीं की।

अर्थात् भाषा का अर्थ है 'व्यंजक बात कहना' अर्थात् ऐसी बात कहना जिससे अपना अर्थ स्पष्ट हो जाय। इन दशा में भाषा में परि मगाने की वृत्ता आवश्यकता है, आहटवर छोड़ने में ही सब की सोभा है। भगवान् कृष्ण और अर्जुन की वाणी में बड़ी स्पष्टता है, और उनके शब्दों का मर्म बहुत ही उत्तम है। अब और देखिए—इन श्लोक से एक रहस्य और घुसता है, भगवान् के समय की संस्कृति में एक ही शब्द संज्ञा और विशेषण भी होता था। आजकल हम गरीब गया वाक्य अधूरा ही समझते हैं। गरीब आदमी गया कहने से वाक्य पूरा माना जाता है; क्योंकि बेचन गरीब शब्द संज्ञा नहीं; बल्कि विशेषण है। हिन्दी शब्द-भाण्ड में गरीब शब्द बेचन विशेषण बताया गया है और इसका अर्थ दिया गया है—'नम्र, दीन, हीन, दलित, निर्धन, बंगाल,' ये सभी शब्द विशेषण हैं। इनके आगे संज्ञा शब्द न रहने से वाक्य अधूरा ही रह जाता है। ऊपर के श्लोक में देखिए स्थित-प्रज्ञ विशेषण और संज्ञा दोनों हैं। इनके अर्थ हैं 'स्थिर बुद्धि तथा स्थिर बुद्धि वाला'। ऐसे ही शब्द समाधिस्थ और स्थितधी भी हैं। आप यह भी देखें कि इन तीनों शब्दों के अर्थ एक ही हैं तथा ये तीनों शब्द मत्ता गया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक शब्द पाप है जो स्वयं भगवान् के मुह से निकला है। गीता में एक श्लोक है —

भुजगते ते त्वर्धं पापाः ये पशन्मयात्मकारणात् ।

इसका अर्थ है 'जो पापी बेचन अपने लिये भोजन बनाने का व्यवसाय है, वे पाप खाते हैं।' यहाँ पापाः पाप शब्द का बहुवचन है और पाप दुष्टता को कहते हैं, किन्तु इन स्थान पर पापा का अर्थ है 'पापी लोग'। देशी हिन्दी में गरीब जा रहा है चलगा है उधूँ में गरीब गुर्वा जा रहे हैं चलता है, किन्तु खरी बोली में गरीब बेचन विशेषण ही रह गया है।

पाप का ही अर्थ भीखिये। यह हिन्दी लोगों में 'बहु कम खिलवा पाप इन लोग और परमेश्वर में अनुभ हो। धर्म का पुण्य का उन्मा, कुल काम, गुनाह, पाप' अर्थ में दिया गया है, किन्तु भगवान् ने पाप का एक अर्थ 'पापी' भी दिया है। इस कारण मन्वृत्त-अद्वैती लोग में पाप का अर्थ : 'Sin, a wicked man' दिया है। वेद है कि हम हिन्दी भाषा-भाषी भगवान् की वाणी में विशेष लाभ नहीं उठा सकते।

भारतीय आर्य भाषा का यूरोप में राज्य

अति प्राचीन समय में एक बहुत बड़ी झील के किनारे काश्यप मुनि रहते थे। उस झील या छोटे सागर का नाम काश्यपमीर पड़ा, जिसका रूप धीरे-धीरे बिगड़ते-बिगड़ते इतना बदल गया कि उसे पहचानना कठिन हो गया। इस काश्यपमीर को सैकड़ों वर्षों से काश्मीर कहते हैं। यह भारतीय आर्य भाषा का जिक्र है, जिससे पता लगता है कि कभी 'मीर' शब्द भारत में भी झील या छोटे सागर के अर्थ में काम में लाया जाता था। किन्तु वैदिक या संस्कृत में यह शब्द नहीं पाया जाता। हां यूरोप की भाषाओं में आज भी इसका अस्तित्व है। अंग्रेजी में मेरीन या 'मेरीटाइम' का अर्थ है 'सागर संबंधी।' फ्रेंच 'मैर,' इटालियन 'मारे,' रूसी 'मोरा,' जर्मन 'मैर' आदि इन्हीं मीर के नाना प्राकृत रूप हैं। जर्मन भाषा में कास्पियन सागर को, जो वास्तव में एक बड़ा झील है, कासीसेस मॉर कहते हैं, जो वास्तव में 'काश्यपस्य मीर' का जर्मन रूप है। इस द्विधा में पता नहीं चलता कि काश्यप ऋषि का मूल देश कौन है? हां, राजतरंगिणी से यह पता चलता है कि काश्मीर में पहले सागर था जिसे काश्यप ऋषि ने वारामुला (वाराहमूल) के पास नहर खोद कर बहा दिया और पानी सुखा कर वहां ब्राह्मणों को बसा दिया। पर इस बात कथा से कुछ निर्णयात्मक पता नहीं लगता कि ऋषि काश्यप वास्तव में कहाँ बसते थे? क्योंकि काश्मीर से भी अधिक स्पष्ट रूप में उनका नाम कास्पियन सागर ने अमर कर रखा है। यह जो भी हो, मीर शब्द के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात सिद्ध होती है कि कुछ शब्द जिनका अर्थ भारत में लोप हो गया है, यूरोप की आर्य भाषाओं में वर्तमान है। फारसी में 'लव' होंठ को कहते हैं। अंग्रेजी में 'लिप्' लैटिन में 'लाब+रूम, लाम+इयुम' इस भाँति यूरोप की प्रायः सब भाषाओं में यह शब्द है, पर भारत में 'लप्' तो नहीं है? लपति का अर्थ है बोलना। इन बातों से स्पष्ट है कि कुछ आदि आर्य शब्द भारत से लोप हो गये हैं। पर इसमें मदेह नहीं कि जितने आदि आर्य शब्दों की रक्षा भारतीय आर्यों ने की है उतनी ईरानी शाखा को छोड़कर, आर्यों की किसी अन्य शाखा ने नहीं की।

पेरिस की एक सर्व राष्ट्रीय साहित्यिक समिति में भाषा शास्त्र के परम विद्वान डा० मुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि पारिभाषिक शब्दों का गठन संस्कृत भाषा की नींव पर किया जाय तो वे स्वभावतः सर्व राष्ट्रीय शब्द बन जायेंगे। डा० चाटुर्ज्या का यह मत बहुत ठीक है। इस लेख में मैं यह दिखाऊंगा कि प्रायः पूर्ण वैदिक तथा संस्कृत भाषाओं के शब्द भारत की तुलना में यूरोपियन भाषाओं में अपूर्ण हैं। इसमें संदेह नहीं कि भारोपा (भारत-यूरोप की) भाषाओं का विकास भारत में लेकर आयरमैण्ड तक सर्वत्र स्वतंत्र रूप से हुआ है, पर मूल भारोपा का संरक्षण भारतीय भाषों ने जिन उत्साह, लगन और प्रेम से किया है, उनके लिये ससार भारत का ऋणी है और रहेगा।

यहां पर मैं एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करूंगा। यूरोप के माना देशों में (भाषा की शाखाओं के विभाजन की दृष्टि से) ईश्वर के नामा नाम हैं—अंग्रेज ईश्वर को 'गॉड' कहते हैं, स्लविक भाषा में उसे 'बोग' नाम दिया गया है तथा दक्षिण यूरोप के रोमन भाषा भाषी लोग उसे 'दिओ' कहते हैं। ये तीनों नाम भारत में आज तक मुरझित हैं।

वैदिक समय से लेकर आज तक भारत भर में बेशब्द का प्रचार चलता आया है। नवीन भारतीय भाषा भाषाओं में यह शब्द सर्वत्र प्रचलित है। भले ही रूप में थोड़ा बहुत भेद हो गया हो। इनके भारतीय प्रांतीय रूप ये हैं—बंगला में इसे 'बे' या 'बेब' कहते हैं, यातामी में बिम, पञ्जाबी में बेड, काश्मीर में इसका रूप बेष् या बिष् हो गया है। कुमायूँनी में देवता तथा दृष्टि दोनों को छो कहते हैं। गुजराती तथा मराठी में भी बेब कहा जाता है। उर्दू में बेब, 'भूत' या 'राशत' को कहते हैं। पार्सी में भी बेब का यही अर्थ है। ऐसा मामूली पदनाम है कि प्राचीन समय में, जबकि भारतीय तथा ईरानी भाषा पड़ोस में या साथ मिलकर रहते थे, कुछ शब्दों के बारे में उनका झगडा हो गया। अमुर, देव आदि शब्द मुख्य थे। यद्यपि ऋग्वेद में अमुर शब्द ईश्वर के लिये आया है, पर इन शब्दों के बाद अमुर के माने भारतीय भाषा में 'देवताओं का सखु' और देव का अर्थ ईरानी भाषा में अमुर 'राशन' हो गया। किन्तु अवेष्ठा में बिष् का अर्थ 'कमजना' है। यद्यपि यह शब्द भगवान के लिये यूरोप की प्रायः सभी भाषाओं में किसी न किसी रूप में पाया जाता है; पर इनका स्पष्ट प्रचार और प्रयोग उन देशों में पाया जाता है, जो

बीची लैटिन भाषा से निकली है। ये भाषायें पुर्तगाल से रूमानिया तक
रक्षिणी देशों में फैली हुई हैं।

अब दूसरा शब्द लीजिये। जोक ने कहा है—

पिसा से आशिकारा हमको किसकी साकिवा खोरी।

खुदा की घर नहीं खोरी तो फिर बंबे की क्या खोरी ॥*

हममें खुदा शब्द ईश्वर के लिये आया है। खुद शब्द जो, वास्तव में
'खुदा' लिखा जाता है, अपने 'स्वधा' का ईरानी रूप है। स्वधा (स्व+धा)
का मूल अर्थ वैदिक भाषा या उससे भी पहले था—स्वयं अपने को धारण करने
वाला या स्वयं अपनी सृष्टि करने वाला। धा धातु का एक अर्थ, जो हम
भूल गये हैं, 'सृष्टि करना' भी था। 'वि+धाता' या 'धाता' में 'धा' का
प्रयोग इसी अर्थ में है। अवेस्ता में भी इसका यही अर्थ है। 'स्व' शब्द सभी
आर्य भाषाओं में मिलता है। ग्रीक स्वे, लैटिन स्वि में, अंग्रेजी सेल्फ फ्रॉम
स्वा, डेनिश सेल्व, अवेस्ता ह्व (सिंधु का हिंद, स का ह, नियम से) बना है।
इसी प्रकार धा धातु आदि आर्य भाषा में धा ही हैं। वैदिक 'धा' तथा अवेस्ता
की 'धा' एक हैं। अवेस्ता में ईश्वर के लिये 'खुदात (+स्व-धाता) पहलवी
में खुदाई, पशतों में खुदाई, ईरानी में खुदा है। यह शब्द आस्ट्रिया से लेकर
आयरलैंड तक यूरोप के सब उत्तर पश्चिमी देशों में गौड़, गुय, गुय, गुड,
गौर आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। भारत में स्वधा का मूल अर्थ प्रायः लुप्त हो
गया है। हम जो हवन के समय 'स्वाहा स्वधा नमोस्तुते' कहते हैं। उसमें
स्वधा सुधा के (व=उ) अर्थ में है फिर भी वेदों में दो तीन ठौर यह अर्थ
पाया जाता है, उदाहरणार्थ 'अनीनात स्वधया तदेकम्' में यह तात्पर्य
स्पष्ट है।

तीसरा शब्द भग है। इसका आदि आर्य अथवा भारोपा (भारत+यूरोप
से) रूप भग ही है। वैदिक रूप भी भृग है (भगस्य ध्वसा धरुणस्य जाभिः)।
अवेस्ता में हमारा वैदिक भग भग रूप में है। पुराने ईरानी नाम बगबस्त,

*इस शेर में केवल दो शब्द विदेशी हैं—आशिकारा तथा साकिवा। बाकी
तीन तथा कवित्त अहिंदी शब्द 'भ', खुदा और बंबा' विगुह आर्य हैं। जले ही
वे ईरानी प्राकृत हैं।

बगार्तस् आदि होते थे । बगदाद का नाम बग शब्द से है । इसके वैदिक रूप है 'भग धात' या 'भगदत्त' । रूस, पोलैण्ड, लिथुआनिया, बसगेरिया आदि स्लाविक देशों में आज तक ईश्वर इसी नाम से पुकारा जाता है । भग का अर्थ ऐश्वर्य भी है । इसलिये लिथुआनिया में बग ऐश्वर्य को भी कहते हैं और हमारे अभागे शब्द के अनुसार वहां भाग्यहीन को बगस् कहते हैं । प्राचीन स्लाविश भाषा में—जो विशेषतः बसगेरिया के पादड़ियों की भाषा है—अभागे को उ+बोगु कहते हैं इसी प्रकार धनी को लिथुआनिया में बग+ओतस = लेटसैड की भाषा का बग+अतु+स = प्राचीन स्लाविश बोग = अनु (भगवत्) कहते हैं । इन सब देशों में ईश्वर को बोग, बोगु आदि नामों से संबोधित करते हैं ।

इससे यह बात खुली कि ईश्वर के यूरोप में तीन नाम हैं । जिनमें से पश्चिमोत्तर राष्ट्रों में स्वधा के प्राकृत रूपों का प्रचार है । दक्षिण के मीडिन भाषा भाषी देशों में 'देव' शब्द के प्राकृत रूप प्रचलित है ।

भारोपा की बेटियां—हिंदी व अंग्रेजी

अंग्रेजों ने हमने कहा—“भारत छोड़ो।” और हमारे मौभाग्य से उन्होंने बनाया ही भारत से अपना रास्ता नाप लिया है। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद अब यद्यपि अंग्रेजी भाषा गौण भाषा के रूप में रहेगी, तो भी उसका दबदबा भारत से उठ जायगा—उगकी प्रभुता न रहेगी। पर कभी यदि ऐसा समय आ जाय कि हमारे देश में नाम मात्र को भी अंग्रेजी भाषा न रहे, तो भी हिंदी में, कई अंग्रेजी शब्द, जो रान दिन हमारी बोलचाल के काम में आते हैं, पर के बन कर रहेगे ही। इसके अलावा दूसरी तथा बहुत महत्वपूर्ण बात, जो मैं इस निबंध में बताना चाहता हूँ, यह है कि हम चाहें लाख जतन करें, पर हिंदी से अंग्रेजी का संबंध छूट नहीं सकता। अंग्रेजों ने डेढ़ दो सौ साल हम पर चाहे जिसने जुल्म ढाए हो और जो कुछ अत्याय अत्याचार किए हो, पर तुलनामूलक शब्द शास्त्र स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रायः चार हजार वर्ष पहले, अंग्रेजों की तथा हमारी भाषायें एक थीं; और आदि आर्य भाषा, जिसे कुछ विद्वान इंडो यूरोपियन (भारोपा) भाषा कहते हैं, उसकी सगी बेटियां थीं। इन दोनों बहनों को बिछुड़े हुए बहुत लंबा काल बीत गया, किंतु आज भी हिंदी तथा अंगरेजी के बहुत से शब्द, इन दोनों भाषाओं की मूल एकता का प्रमाण देते हैं। यहाँ मैं उदाहरण के लिए कुछ शब्द दे रहा हूँ।

‘ऊपर’ शब्द, जो सस्कृत में उपरि कहलाता है, अंग्रेजी में ओवर (Over) है। यह जर्मन में ‘इपुवर’ है। आदि आर्य भाषा में इसका रूप ‘यूपर’ (uper) है। फारसी का मूल रूप वैदिक भाषा से मिलता जुलता है। अवेस्ता में, जो पारसियों का आदि धर्म ग्रंथ है, इसे ‘उपेरि’ कहते हैं। यही शब्द पहलवी और पाजेंद से गुजरते हुए नयी ईरानी में ‘बर’ हो गया। ऐंग्लो-सैक्सन भाषा में, जहाँ से यह शब्द अंग्रेजी में आया, इसे ‘ओफेर’ कहते थे। यूनानी में यह ‘उपर’ है। लैटिन में ‘सुउपर’ (Super) आइगलैण्ड ग्रुप के उत्तर पश्चिम में एक बहुत ठंडा द्वीप है जहाँ प्रायः सदा हिम रहता है। वहाँ भी आर्य भाषा बोली जाती है और वहाँ साहित्य का प्रेम बहुत पहले

बगातंस आदि होते थे। बगदाद का नाम बग शब्द से है। इसके वैदिक रूप है 'भग धातु' या 'भगदत्त'। रूस, पोलैण्ड, लिथुआनिया, बल्गेरिया आदि स्लाविक देशों में आज तक ईश्वर इसी नाम से पुकारा जाता है। भग का अर्थ ऐश्वर्य भी है। इसलिये लिथुआनिया में बग ऐश्वर्य को भी कहते हैं और हमारे अमाने शब्द के अनुसार वहाँ माग्यहीन को बगस कहते हैं। प्राचीन स्लाविक भाषा में—जो विशेषतः बल्गेरिया के पादड़ियों की भाषा है—अमाने को ज+भोगु कहते हैं इसी प्रकार धनी को लिथुआनिया में बग+ओतस = लेटलैंड की भाषा का बग+अत्+स = प्राचीन स्लाविक बोग = अत्तु (भगवत्) कहते हैं। इन सब देशों में ईश्वर को बोग, बोगु आदि नामों से संबोधित करते हैं।

इससे यह बात खुली कि ईश्वर के यूरोप में तीन नाम हैं। जिनमें से पश्चिमोत्तर राष्ट्रों में स्वधा के प्राकृत रूपों का प्रचार है। दक्षिण के लैटिन भाषा भाषी देशों में 'देव' शब्द के प्राकृत रूप प्रचलित हैं।

भारोपा की बेटियाँ—हिंदी व अंग्रेजी

अंग्रेजों से हमने कहा—“भारत छोड़ो।” और हमारे सौभाग्य से उन्होंने अनायास ही भारत से अपना रास्ता नाप लिया है। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद अब यद्यपि अंग्रेजी भाषा गौण भाषा के रूप में रहेगी, तो भी उसका दबदबा भारत से उठ जायगा—उसकी प्रभुता न रहेगी। पर कभी यदि ऐसा समय आ जाय कि हमारे देश में नाम मात्र को भी अंग्रेजी भाषा न रहे, तो भी हिंदी में, कई अंग्रेजी शब्द, जो रात दिन हमारी बोलचाल के काम में आते हैं, घर के बन कर रहेगे ही। इसके अलावा दूसरी तथा बहुत महत्वपूर्ण बात, जो मैं इस निबंध में बताना चाहता हूँ, यह है कि हम चाहे लाख जतन करें, पर हिंदी से अंग्रेजी का संबंध छूट नहीं सकता। अंग्रेजों ने डेढ़ दो सौ साल हम पर चाहे जितने जुलूम ढाए हों और जो कुछ अन्याय अत्याचार किए हों, पर तुलनामूलक शब्द शास्त्र स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रायः बार हजार वर्ष पहले, अंग्रेजों की तथा हमारी भाषायें एक थी; और आदि आर्य भाषा, जिसे कुछ विद्वान इंडो यूरोपियन (भारोपा) भाषा कहते हैं, उसकी सभी बेटियाँ थी। इन दोनों बहनों को बिछुड़े हुए बहुत सबा काल बीत गया, किंतु आज भी हिंदी तथा अंग्रेजी के बहुत से शब्द, इन दोनों भाषाओं की मूल एकता का प्रमाण देते हैं। यहाँ मैं उदाहरण के लिए कुछ शब्द दे रहा हूँ।

‘ऊपर’ शब्द, जो सस्त्रुत में उपरि कहलाता है, अंग्रेजी में ओवर (Over) है। यह जर्मन में ‘इमुबर’ है। आदि आर्य भाषा में इसका रूप ‘यूपर’ (uper) है। फारसी का मूल रूप वैदिक भाषा से मिलता जुलता है। अवेस्ता में, जो पारसियों का आदि धर्म ग्रंथ है, इसे ‘उपेरि’ कहते हैं। यही शब्द पहलवी और पाजेंद से गुजरते हुए नयी ईरानी में ‘बर’ हो गया। ऐंग्लो-सैक्सन भाषा में, जहाँ से यह शब्द अंग्रेजी में आया, इसे ‘ओफेर’ कहते थे। यूनानी में यह ‘उपर’ है। लैटिन में ‘सुउपर’ (Super) आइजलैण्ड यूरोप के उत्तर पश्चिम में एक बहुत ठंडा द्वीप है जहाँ प्रायः मदा हिम रहता है। वहाँ भी आर्य भाषा बोली जाती है और वहाँ माहित्य का प्रेम बहुत पहले

से चला जाता है। वहा हमारे ऊपर को 'यूफिर' कहते हैं। यह शब्द भूल में 'उप' या। वेद में 'उम' उपर और 'उपम' रूप है। उप का अर्थ है निकट या ऊँचा, उपर—उससे निकट या ऊँचा, उपम—सबसे निकट अथवा ऊँचा। उपमत्वो मघोनाम् का अर्थ है राजाओं में सबसे ऊँचा (श्रेष्ठ)। हिंदी में केवल इसका एक ही रूप रह गया है, अर्थात् ऊपर जो 'तर' स्थिति बताता है। 'तम' स्थिति बताने वाला 'उपम' वेदोत्तर कालीन संस्कृत में भी उस अर्थ में नहीं है। उप शब्द अब उपमा, उपनिषद् आदि में रह गया है। अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में तारतम्य के तीनों रूप वर्तमान हैं। (up, upper, up most) इस दृष्टि से यूरोप की भाषायें वैदिक भाषा के हिंदी या स्वयं संस्कृत के अधिक निकट हैं। 'ऊपर' शब्द के विषय में मैंने विस्तार से झमलिये लिखा है कि पाठक जान जायें की हंगरी, फिनलैंड तथा एस्पोनिया को छोड़कर यूरोप के सब देशों की भाषायें आर्य हैं। इसी भाषा में ऊपर 'इवर इन्निइ' कहते हैं। इससे हम समझ गये होंगे कि यूरोप की भाषायें अपनी राष्ट्रभाषा की बहनें हैं।

ऊपर मैं बता चुका हूँ कि अंग्रेजी भाषा, हिंदी की तुलना में वैदिक भाषा, और नहीं कही संस्कृत, के निकट है। आप 'है' को लीजिये। इसका सबब किता संस्कृत शब्द से है, यह बताना कुछ कठिन है। भू धातु से काशी का मया और अवधी का 'भा' व बा और बाटे निकले हैं। पर है जिस क्रम से बना वह चक्करदार है। अब आप 'इज' को लीजिए। इसमें अस् धातु के 'आस्ते' का रूप स्पष्ट रूप से वर्तमान है। विशेष मनोहर तथ्य यह है कि प्राचीन और नवीन जर्मन में यह रूप 'इस्त' या और है। लिथुआनियन भाषा में आज भी यह रूप 'अस्ति' है। इसका दूसरा रूप 'ऐम' लीजिये, यह साफ अस्मि तथा अवेस्ता का 'अहिम' और ग्रीक 'एडमि' का प्राकृत रूप है। आज भी 'ऐम' में वैदिक तथा संस्कृत भाषाओं की छाप है। इसे लिथुआनियन में 'अस्मि' कहते हैं। प्राचीन स्लाविक भाषा में यह 'यस्मि' या। आइसलैंड की भाषा में 'अम' कहते हैं। पर हिंदी 'हूँ' थोड़ी दूर भला गया है। अब एक और शब्द का तमाशा देखिए।

भाषा का प्राकृत रूप

संस्कृत 'भ्रू' हिंदी में 'भौंह' हो गया है, पर अंग्रेजी में 'ब्रौ' है और फारसी में 'अबू'। इससे भी हमें मालूम पड़ता है कि हिंदी स्वयं संस्कृत से

बहुत दूर दृष्ट चुकी है। यह शब्द रूसी में 'ब्रोवे' है। असल बात यह कि प्राचीन हिंदी (अपभ्रंश) भाषा ने अन्य सब भाषा भाषियों की भांति, भाषा की प्रवृत्ति, स्वाभाविक गति, याने जनता में भाषा की जो धारा प्रवाहित होती है—जो गंगा बहती है; उसे अपनी साठी की चोट में रोकने की चेष्टा नहीं की। फल यह हुआ कि कर्कश शब्द 'मीता' जनता की बोली में 'सिया,' 'मिया' बन गया। और मेरे कान में तो मीना 'मिया' या 'मिय' मीठा लगता है। हमने कोमलता आ गयी है। जनता ने मीता का नाम बिगाड़ा नहीं—उसे विकृत नहीं किया, बल्कि उसे मंवाग्रा-प्राकृत रूप दे दिया, उसे मांज-पिस-कर उसमें चमक ला दी, अस्तु। इस विषय पर फिर कभी लिखूंगा।

अब एक शब्द और लीजिये, अंग्रेज और हम कभी भाई-भाई थे और कुछ अंग में आज भी भाई-बिरादर है। हमने उन्हें भारत से इसलिये निकालना उचित समझा कि

भांगना भला न छाप से जो हरि राने टेक

'पराधीन मपनेहु मुख नाही,' मने ही यह अपने भाई की अधीनता हो। जो भी हो, इस 'भाई' शब्द को ही लें। अंग्रेजी 'ब्रदर' जर्मन 'ब्रूदर', फ्रेंच 'फ्रैयर,' रूसी या स्लाव भाषाओं के 'बाबू,' 'ब्रात' आदि रूप, यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव के पास एक सुदूर हिमाच्छादित द्वीप आइसलैंड का भी 'ब्रोडिर' संस्कृत शब्द 'भ्रातृ' में अधिक समानता रखता है, वनिसात हिंदी के 'भाई' शब्द के, जिससे मूल धातु भ्रिय नर का नाम निशान नहीं रहा। भर का अर्थ है 'पेट में धारण करना'।

आदि आर्य भाषा और रोम के बहुत से शब्द प्रायः डेढ़ हजार वर्षों से हिंदी में छूट गए हैं। तब से भारतीय आर्य भाषाओं में अरब के स्थान पर 'घोटक' या 'घोडा' उदर के स्थान में 'घोट' या 'पेट' वृक्ष या दार के स्थान में झूटा, घोट पेड़ चलने लगे। बभ्रु शब्द हिंदी 'भूरे' में रह गया है, पर इसका अर्थ एक भूरे रंग के जल पक्षी से है जो बुना हुआ घोमला बनाता है। अंग्रेजी में अभी तक इस पक्षी को 'बीवर' कहते हैं। 'दभ' हम कुश को कहते हैं, पर वेद में दभ का अर्थ घास के गट्टे या पूले में है। अंग्रेजी में इसका रूप 'टर्फ' हो गया है, जिसका अर्थ 'घास से भरी भूमि' है। 'कवि' शब्द वेद में 'कच्छे मांम' के लिए आया है, यह शब्द या इससे निकला कोई और शब्द हिन्दी में नहीं रहा; पर अंग्रेजी में इसका रूप 'ईट' (eat) है, जर्मन में यह 'एस्मन'

से चना आता है। वहा हमारे ऊपर को 'यूफिर' कहते है। यह शब्द मूल मे 'उप' था। वेद मे 'उम' उपर और 'उपम' रूप है। उप का अर्थ है निकट या ऊँचा, उपर—उससे निकट या ऊँचा, उपम—सबसे निकट अथवा ऊँचा। उपमत्वो मघोनाम् का अर्थ है राजाओ मे सबसे ऊँचा (श्रेष्ठ)। हिंदी मे केवल इसका एक ही रूप रह गया है, अर्थात् ऊपर जो 'तर' स्थिति बताता है। 'तम' स्थिति बताने वाला 'उपम' वेदोत्तर कालीन संस्कृत मे भी उस अर्थ मे नहीं है। उप शब्द अब उपमा, उपनिषद आदि मे रह गया है। अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषा भाषाओ मे तारतम्य के तीनो रूप वर्तमान है। (up, upper, up most) इस दृष्टि से यूरोप की भाषायें वैदिक भाषा के हिंदी या स्वयं संस्कृत के अधिक निकट है। 'ऊपर' शब्द के विषय मे मैंने विस्तार से इसलिये लिखा है कि पाठक जान जाय की हंगरी, फिनलैंड तथा एस्थोनिया को छोड़कर यूरोप के सब देशो की भाषायें आयें है। रूसी भाषा मे ऊपर 'इबैर इन्निइ' कहते हैं। इससे हम समझ गये होंगे कि यूरोप की भाषायें अपनी राष्ट्रभाषा की बहनें हैं।

ऊपर मैं बता चुका हू कि अंग्रेजी भाषा, हिंदी की तुलना मे वैदिक भाषा, और कही कही संस्कृत, के निकट है। आप 'है' को लीजिये। इसका संबध किस संस्कृत शब्द से है, यह बताना कुछ कठिन है। भू धातु से कासी का भया और अवधी का 'मा' व बा और बाटे निकले है। पर है जिस क्रम से बना वह चक्करदार है। अब आप 'इज' को लीजिए। इसमे अस् धातु के 'आस्ते' का रूप स्पष्ट रूप से वर्तमान है। विशेष मनोहर तथ्य यह है कि प्राचीन और नवीन जर्मन मे यह रूप 'इस्त' या और है। लिथुआनियन भाषा मे आज भी यह रूप 'अस्ति' है। इसका दूसरा रूप 'ऐम' लीजिये, यह साफ अस्मि तथा अवेस्ता का 'अहिम' और ग्रीक 'एइमि' का प्राकृत रूप है। आज भी 'ऐम' मे वैदिक तथा संस्कृत भाषाओ की छाप है। इसे लिथुआनियन मे 'अस्मि' कहते है। प्राचीन स्लाविक भाषा में यह 'यस्मि' था। आइसलैंड की भाषा मे 'अम' कहते है। पर हिंदी 'हूँ' थोड़ी दूर चला गया है। अब एक और शब्द का तमाशा देखिए।

भाषा का प्राकृत रूप

संस्कृत 'भू' हिंदी मे 'भौह' हो गया है, पर अंग्रेजी मे 'बो' है और फारसी मे 'अबू'। इससे भी हमे मालूम पड़ता है कि हिंदी स्वयं संस्कृत से

बहुत दूर टट चुकी है। यह शब्द रूसी में 'बोवे' है। असल बात यह कि प्राचीन हिंदी (अपभ्रंश) वालों ने अग्न्य भव भाषा भाषियों की भांति, भाषा की प्रकृति, स्वाभाविक गति, याने जनता में भाषा की जो धारा प्रवाहित होती है—जो गंगा बहती है; उसे अपनी साठी की चोट में रोकने की चेष्टा नहीं की। फल यह हुआ कि कर्कश शब्द 'मीता' जनता की बोली में 'सिया,' 'मिया' बन गया। और मेरे नाम में तो मीता 'सिया' या 'सिय' मीठा लगता है। इसमें कोमलता धा मयी है। जनता ने सीना का नाम बिगाड़ा नहीं—उसे बिगड़ नहीं दिया, बल्कि उसे मंजारा-प्राकृत रूप दे दिया, उसे मांज-मिस-पर उसमें चमक ला दी, अस्तु। इम विषय पर फिर कभी लिखूंगा।

अब एक शब्द और लीजिये, अंग्रेज और हम कभी भाई-भाई थे और कुछ भ्रंश में आज भी भाई-बिरादर है। हमने उन्हें भारत में इसलिये निकालना उचित समझा कि

मांगना मला न घाप से जो हरि राखे टेक

'पराधीन मपनेहु सुख नाही,' भले ही यह अपने भाई की अधीनता हो। जो भी हो, हम 'भाई' शब्द को ही लें। अंग्रेजी 'ब्रदर' जर्मन 'ब्रूदर', फ्रेंच 'फ्रेयर,' रूसी या स्लाव भाषाओं के 'बाबू,' 'ब्रात' आदि रूप, यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव के पास एक सुदूर हिमाच्छादित द्वीप आइसलैंड का भी 'बोविर' संस्कृत शब्द 'भ्रातृ' से अधिक समानता रखता है, बनिमात हिंदी के 'भाई' शब्द के, जिससे मूल धातु प्रिय सर का नाम निशान नहीं रहा। भर का अर्थ है 'पेट में धारण करना'।

आदि आर्य भाषा और वेद के बहुत से शब्द प्रायः डेढ़ हजार वर्ष से हिंदी में छूट गए हैं। तब से भारतीय आर्य भाषाओं में अरब के स्थान पर 'घोटक' या 'घोडा' उदर के स्थान में 'पोट' या 'पेट' वृक्ष या दारु के स्थान में बूटा, घोट पेड़ चलने लगे। बभ्रु शब्द हिंदी 'भूरे' में रह गया है, पर इसका अर्थ एक भूरे रंग के जल पक्षी से है जो बुना हुआ घोंसला बसाता है। अंगरेजी में अभी तक इस पक्षी को 'बोवर' कहते हैं। 'दर्भ' हम कुश को कहते हैं, पर वेद में दर्भ का अर्थ घास के गट्ठे या पूले से है। अंगरेजी में इसका रूप 'टर्फ' हो गया है, जिनका अर्थ 'घास से भरी भूमि' है। 'कवि' शब्द वेद में 'कप्वे मांम' के लिए आया है, यह शब्द या इसमें निजला कोई और शब्द हिंदी में नहीं रहा; पर अंगरेजी में इसका रूप 'ईट' (eat) है, जर्मन में यह 'एस्सन'

हो गया है। हम 'बलोचदं' को बोल बहते हैं, और वृषभ (वै० वृषण्) का अपभ्रंश में 'बसह' हो गया है, पर अंगरेजी में 'ओक्स' शब्द आज भी काम में लाया जाता है। 'शुन्' का रूप अंगरेजी में 'हॉण्ड' और जर्मन में 'हुण्ट' है, पर हिंदी में कुत्ता है जो कुक्कुर शब्द से कुत्ता होकर फिर हिंदी में कुत्ता बना है। गुजराती भाषा में कुत्ते को अभी 'कुत्तो' कहते हैं। गरजने वाली बिजली के लिये वैदिक 'तन्यतुम्' शब्द हिंदी में लोप हो गया; वल्कि स्वयं संस्कृत में यह शब्द नहीं रहा, पर अंगरेजी में यह 'अण्डर' और जर्मन में 'डॉनर' रूप में यह वैदिक शब्द आज भी विद्यमान है। हमारे वज्ररंगवली 'हनुमान, हनुम्' शब्द हिंदी में नहीं रहा, पर इसका ग्रीक भाषा में 'गेनुम्' और लैटिन में 'गेता' होकर अंगरेजी में 'चिन' हो गया है। अस्तु।

कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जिनका अर्थ वैदिक अर्थ से भिन्न है, पर उनका अर्थ अंगरेजी में वैदिक भाषा के अनुसार है। ऋग्वेद में 'अति' का अर्थ सामने या विरोध में है। हमारी बोली में 'अंतिक' शब्द है, इसका अर्थ समीप या निकट है। पर अंगरेजी में एण्टि (anti) विरोधवाची है। इसी प्रकार 'अतर' का अर्थ दूसरा अर्थात् अदर (other) था। पत्र का अर्थ कभी 'पंख' था। अपने यहाँ पत्र का पत्ता हो गया है। अंगरेजी में इस 'पत्र' शब्द से फेदर निकला है। ध्वनि शब्द वैदिक भाषा में 'गर्जन' के अर्थ में था। पर आज धुन का अर्थ हिंदी में 'लगन' और 'सुर-धुनि' का अर्थ 'गंगा' है। 'सुर धुनि गंगे' में क्या अर्थ है इसे स्पष्ट करना कठिन है। ध्वनि का अर्थ नाद है, पर अंगरेजी में 'डिन्' शोरगुल को बहते हैं। 'हरिस्' वेद में पीले रंग को कहते थे। इससे अपना हिरण्य 'सोना' बना, अवेस्ता में इसे 'जरिस्' कहते थे तथा सोने को 'जरिष्य'। हम अब पीला शब्द काम में लाते हैं, हरा रंग दूसरा है। लेकिन अंगरेजी में 'हरिस्' से 'यलो' निकला है, जो हरिस् से अधिक साम्य रखता है।

